

मुद्रक :—

श्री देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर
विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट प्रेस,
(पो. आ.) साधु आश्रम, होशिआरपुर (पं.)

यह पुस्तक किन लोगों को पढ़नी चाहिए?

१. जो अपने जीवन में कोई महान् कार्य करना चाहते हैं।
२. जो लोक-सेवा के पुनीत कार्य द्वारा जीवन-साफल्य लाभ करना चाहते हैं।
३. जो भारत और सारे संसार में सुख-शान्ति देखना चाहते हैं।
४. जो संसार को बदल कर पहले से अच्छा बना देना चाहते हैं।
५. जो देश व्यापी भ्रष्टता, अकर्मण्यता और वैमनस्य को दूर करना चाहते हैं।
६. जो मजदूर और पूँजीपति के झगड़े को मिटाना चाहते हैं।
७. जो सिद्धहस्त लेखक और प्रभावशाली वक्ता बन कर मानव-समाज का मंगल करना चाहते हैं।
८. जो अपने जीवन को सच्चे अर्थों में उच्च, पवित्र तथा धार्मिक बनाना चाहते हैं।
९. जो चाहते हैं कि हमारा लोक-राज सच्चा लोकतंत्र तथा स्थायी हो।
१०. जो अपने मानवी सम्बन्धों को उन्नत तथा सुखद बनाना चाहते हैं।
११. जो सरकारी कर्मचारी बनकर केवल धनोपार्जन ही नहीं, वरन् राज्य-कार्य को सुचारुरूप से चला कर सच्ची देश सेवा भी करना चाहते हैं।
१२. जो मिल-मालिक अपने मजदूरों को सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखना चाहते हैं।

१३. जो सद्धर्म का प्रचार करके संसार को सुखधाम बनाना चाहते हैं ।

१४. जो लायब्रेरियन बन कर लोक-सेवा करना चाहते हैं ।

१५. जो विद्यार्थी हैं और जन-सेवा द्वारा ऊँचा उठना चाहते हैं ।
जो व्यापारी हैं और दान द्वारा धर्मकार्य में सहायता देना चाहते हैं ।

१६. जो अपने में पवित्र जीवन के लिए प्रेम पैदा करना चाहते हैं । जो भारत से जात-पाँत के विष को दूर करके समता, बन्धुता और सच्ची राष्ट्रीयता लाना चाहते हैं ।

१७. जो महात्माओं के बहुमूल्य उपदेशों से लाभ उठाना चाहते हैं ।

१८. जो सेवा से संसार को जीतना चाहते हैं ।

१९. जो शस्त्र-विजय नहीं; वरन् सम्राट् अशोक के सदृश धर्म-विजय करना चाहते हैं ।

२०. जो अन्धकार से प्रकाश में जाना चाहते हैं ।

सपादकाय

१. माला-नायक का परिचय—

श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का जन्म पंजाब के होशियारपुर नगर के समीपवर्ती बड़ी बसी नाम के उपनगर के एक प्रसिद्ध वैद्य और विद्वानों के कुल में सं० १८१६ में हुआ था। आपकी आरम्भिक शिक्षा अपने यहाँ से बाराह कोस पर हरियाना उपनगर में हुई थी। आरम्भ से ही आप के अन्दर धार्मिक रुचि और साधु-सन्तों के सत्संग में प्रीति पाई जाती थी। इसी कारण जब गृहस्थ हो जाने के कुछ समय पीछे आप की गृहिणी का देहान्त हो गया, तो आप घर से निकल कर विरक्त अवस्था में विनरने लग गए। सं० १८५३ के लग-भग श्री स्वामी दयानन्द कृत सत्यार्थ-प्रकाश के पाठ द्वारा आप में लोक सेवा का तीव्र भाव जाग उठा। तभी से आप ने स्थिरमति हो कर, सद्-विचार और निष्काम-कर्म के सुन्दर, समन्वित मार्ग को धारण किया और सं० १८६६ में निर्वाण-पद की प्राप्ति तक, अर्थात् ४६ वर्ष बराबर, उसे निवाहा। आप पवित्रता और सरलता की मूर्ति, राग-द्वेष से विमुक्त, दरिद्र-नारायण के उपासक और खरी-खरी अनुभव की बातें सुनाने वाले सदा-हँस परम-हस थे। आप सदा सभी के बनकर रहे और कभी किसी दलबन्दी में नहीं पड़े।

२. 'स्मारक' का इतिहास—

श्री स्वामी जी महाराज विश्वेश्वरानन्द वैदिक संस्थान के आदिन निक्षेप-धारी (ट्रस्टी) एवं कार्य-कारी (एग्ज़ेक्यूटिव) सदस्यों में से थे

‘पाँच

और आप ने आजीवन इसे अपने आशीर्वाद का पात्र बनाए रखा आपका देहान्त हो जाने पर संस्थान ने यह निश्चय किया कि एक स्थिर साहित्य-विभाग के रूप में आप का स्मारक स्थापित किया जावे, जो सरल, स्थायी, सार्वजनिक साहित्य प्रकाशित करे और उसके द्वारा, आपके जीवन के ऊँचे व्यापक आदर्शों को स्मरण कराता हुआ, जनता-जनार्दन की सेवा में लगा रहे। इस पवित्र कार्य के लिए जनता ने साठ हजार रुपये से ऊपर प्रदान करते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट की। परन्तु जब १९४७ के मध्य तक इस बारे में इतना कार्य हो चुका था, तभी हमारे प्रदेश का अग-छेदन कर दिया गया और सारी भारत-मातृक जनता के साथ ही संस्थान को भी लाहौर छोड़ना पड़ा। साथ ही, इसे कई लाख रुपये की भारी हानि भी सहनी पड़ी। तभी से वह अपने पाँच पुनः जमाने में लग रहा है। इस ने अपने पुन प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में, १९५० के अदर, प्रस्तुत ग्रंथ-माला का प्रकाशन प्रारम्भ करते हुए, अन्य सभी आवश्यक कार्यों से पूर्व उक्त स्मारक की स्थापना के सम्बन्ध में ही अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस माला में प्रस्तुत ११वाँ ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है †

३. माला का क्षेत्र—

विश्व भर के विश्व-विध विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला और अनुभव के आधार पर ग्रथित की जाने वाली इस माला के प्रकाशन-

† इस से पहले, उत्तरोक्त दस ग्रन्थ इस माला में प्रकाशित हो चुके हैं—१. स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती कृत—ब्रह्म-विद्या, २. अध्यात्म-दर्शन, ३. आत्म-पथ, और ४. कर्म और योग, ५. श्री गौरीशङ्कर कृत—संस्कृत शिक्षा-विधि, ६. श्री सन्तराम कृत—हमारे वच्चे, ७. श्री बहादुरमल कृत—बच्चों की देख-भाल, ८. श्री विश्ववन्धु कृत—वेद-सार, ९. मानवता का मान, और १०. मत्सग-सार ।

कार्य का क्षेत्र अति विशाल रहेगा, पर, फिर भी, क्षमता की सीमा को दृष्टि में रखते हुए हमारे प्रकाशनो की मुख्य भाषा हिन्दी रहेगी, और, इनका मुख्य आधार भारतीय संस्कृति और साहित्य होगा। इनमें अपने पूर्वजों की दाय-रूप सामग्री की व्याख्याओं के साथ ही साथ नई रचनाओं को भी पर्याप्त संख्या में रखा जाएगा। इसी प्रकार, इन में देश-विदेश की उत्तम रचनाओं के उत्तम अनुवादों आदि का भी विशेष स्थान रहेगा।

४. उपस्थित ग्रंथ—

इस ग्रन्थ के लेखक, श्री सन्तराम जी हिन्दी जगत् के प्रसिद्ध और सिद्धानुभवी महारथी हैं। लगातार चालीस बरसों से आप की लेखनी चल रही है और चल रही है वैयक्तिक एवं सामाजिक, दोनों स्तरों पर सच्ची मानवता का मुखोद्घाटन तथा पृष्ठ-पोषण करने के लिए। इस से पूर्व, आप का एक और ग्रन्थ 'हमारे बच्चे' भी इस माला की संख्या ५ के रूप में प्रकाशित होकर विपुल प्रसिद्धि लाभ कर चुका है। उपस्थित ग्रन्थ 'लोक-विजय' के मार्ग का निर्देश करता है। इस निर्देश का तत्त्व यह है कि मानव एक दूसरे को अपने सद्गुणों द्वारा ही प्रभावित करने का अभ्यास करे। इन सद्गुणों में आत्म-विजय और दूसरों की मानसिक वृत्तियों के अध्ययन-पूर्वक उनकी सच्ची सद्दानुभूति-भरी भलाई करने के संकल्प का प्रमुख स्थान समझना चाहिए। इन सद्गुणों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विजय ही असली विजय होता है। इसके सामने उस विजय में कुछ भी तन्व नहीं पाया जाता, जो शस्त्र-प्रहार द्वारा की गई शारीरिक श्रद्धा धनादि के प्रलोभनों द्वारा क्षुद्र वृत्तियों की पूर्ति करते हुए की गई मानसिक हिंसा के फल के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह विषय इतना

अधिक विशाल, उपयोगी तथा रोचक है कि इसके बारे में जानकारी और सत् प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सभी कोटियों के पाठक इस उत्तम ग्रन्थ के पाठ से पूरा लाभ उठा सकते हैं ।

५. आभार-प्रकाशन—

अपने संस्थान के सामान्य प्रकाशन विभाग और मुद्रण विभाग के अधिकारियों और कर्मिष्ठों ने शोध-पत्र ठीक करने तथा छपाई व जिल्द आदि का आकार-प्रकार सुन्दर बनाने में विशेष परिश्रम किया है । इस सराहनीय सहयोग के लिए माला-सम्पादक के नाते, लेखक उन सब का हृदय से आभारी है ।

साधु आश्रम, होशियारपुर }
शिव-रात्रि, २०१० }

विश्वबन्धु

लोक-विजय

लेखक,
सुन्तगम, बी. ए.

अधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

२०१० (1954)

प्रकाशक,

विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन,

P. O. साधु आश्रम, होशियारपुर (पंजाब)

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
१. प्राक्कथन	१
आदर्श लोक-सेवक	७
बुराई को भलाई से जीतो	११
पहचान	१४
बल्यार-कामना	१५
सब को उद्देश्य दो	१६
पुस्तक का उद्देश्य	१६
२. विषय-प्रवेश	२३
३ लोक-राज का स्वरूप	२७
४ हमें क्या	३५
प्रत्येक के लिए जीवनोद्देश्य	५४
एक छोटे-से व्यक्ति का महत्त्व	६०
५ जात-पाँत	६४
आत्म-सम्मान	६६
६. धर्म	७८
७. समस्या का प्रतिकार	८७
८ उद्देश्य से अन्तर पड़ता है	...		९८
स्व पर बहुत अधिक दल	१०३
सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं	१०७

विषय	पृष्ठ
६ शिक्षा	११६
शिक्षा का उद्देश्य क्या है	१२०
बुद्धि के साथ आत्मा की भी शिक्षा होनी चाहिए	१२२
अव्यापक बनना जीवन में एक बड़ा मिशन रखना है	१२३
१०. राज्य	१२१
यदि आपका काम नहीं तो किस का है ?	१२३
११. भ्रम-प्रवन्ध	१२६
मजदूर के अधिकार तथा वर्त्त-य	१४६
१२. लेखन-कला	१५६
१३. पुस्तकालय	१-६
लायब्रेरियन की योग्यताएँ	१८४
१४. सामाजिक सेवा	१८६
१५. व्यक्तिगत शक्ति और सामाजिक दायित्व	१६६
१६. घर से जगत् को प्रभावित करना	२०१
१७. चिट्ठी लिखना	२१५
अनुकरण के लिए चार निश्चित नियम	२१६
१८. व्यापारियों के प्रति ललकार	२२५
२६. विद्यार्थी	२३२
२०. प्रथम कोटि के प्रचारक	२३६
२१. संगठन में व्यक्तिगत सूत्रपात	२४१
२२. सार्वजनिक भाषण	२४५
२३. धर्म-प्रचारक के प्रति	२६२
उदारता क्या है ?	२६७
पहली चीजों को पहले रखिए	२७१
२४. जहात्मा कहते हैं	२७२

प्राक्कथन

सूक्ष्मो वर्ष की दासता के पश्चात् हमारा भारत पुनः स्वतंत्र हुआ है। यह सचमुच बड़े हर्ष का विषय है। परन्तु इस नवप्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न अभी तक पूर्ववत् वर्तमान है। आज की यह स्वतंत्रता भारत को पहली बार ही नहीं प्राप्त हुई। इसके पूर्व भी कई बार निसर्ग ने इसे स्वाधीन रहने का सुयोग प्रदान दिया था। शिवाजी ने महाराष्ट्र में स्वतंत्रता का झण्डा गाड़ा था। पंजाब में रणजीतसिंह ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। मराठों ने शाहजहाँ से दिल्ली का शासन-मूत्र अपने हाथ में ले लिया था। सन् १८५७ में भी भारत एक प्रकार से स्वतंत्र हो गया था। परन्तु जिन कारणों से पहले भारत ने अपनी स्वतंत्रता खोई थी, उनको दूर करने पर हमने ध्यान नहीं दिया। अतः, यह देश बार बार स्वतंत्रता खोकर परार्थीन ही बनता रहा। हम उस स्वाधीनता को स्थिर न रख सके।

जब भी ठीक वैसी ही स्थिति है। जिन कारणों ने भारत प्राचीन काल में अपनी स्वतंत्रता खोता रहा है, वे अब भी विद्यमान हैं। जिन पुरानी समस्याओं का समाधान आज में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर जो अभी तक हल नहीं की गई वे भारत के भविष्य को अन्धकारपूर्ण बना रही हैं। जब तक उन समस्याओं का समुचित समाधान नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता की नौज में संभार में डगमगाती ही रहेगी।

संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिसे कोई न कोई बुराई दुःख न दे रही हो और जिसे दूर करने के लिए वह राष्ट्र यत्नवान् न हो। परन्तु भारत की एक विशेषता है और वह यह कि दूसरे राष्ट्रों में पाई जाने वाली सभी बुराइयाँ तो इसमें हैं ही, परन्तु उनके अतिरिक्त कई ऐसी बुराइयाँ भी हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं और किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं। उन बुराइयों में से एक बड़ी बुराई जात-पाँत है। यह भारत को यद्मा की भाँति चिपट रही है। यह भारत को एक राष्ट्र बनने से रोकती रही है और अब भी भारतीय राष्ट्रीयता के मार्ग में सब से बड़ी बाधा है। खेद है कि इस के नाश पर जितना चाहिए था उतना कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण भारत की तकदीर बन-बन के बिगड़ जाती रही है। यह जात-पाँत भारतीय स्वाधीनता और लोकराज की सब से बड़ी शत्रु है।

जात-पाँत के बाद हमारी स्वतन्त्रता के शत्रुओं में साम्प्रदायिकता, अन्धविश्वास, भाग्यवाद, स्वार्थपरता, भाई-भतीजों की जेबें भरना, मूसखोरी, चोरबाजारी, निरक्षरता, दरिद्रता, कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार आदि हैं।

किसी दूसरे में उसका कोई सद्गुण ले लेना बुरा नहीं, बल्कि दूसरों से कुछ सीखे बिना मनुष्य उन्नति ही नहीं कर सकता। परन्तु बिना सोचे समझे बन्दर की भाँति दूसरे का अनुकरण करना बहुधा हानिकारक सिद्ध होता है। कम्यूनिज्म (साम्यवाद) और सोशलिज्म (समाजवाद) आदि पश्चिमी देशों की विशेष

अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले रोगों का उपचार हैं। पूंजीवाद तथा वर्ग-भेद विशेष रूप से पाश्चात्य देशों की व्याधियाँ हैं। ये वहाँ उद्योगीकरण से उत्पन्न हुई हैं। कृषि-प्रधान भारत में अभी इनका विशेष प्रसार नहीं। परन्तु हमारे अनेक भाई यूरोप और अमेरिका के अन्धानुकरण में सारा बल कन्यूनिज्म और सोशलिज्म के प्रचार पर दे रहे हैं। इस पर मजे की बात यह है कि पश्चिमी देशों में जन्मना जात-पात नहीं, रूस में धर्म को भी ऊफीन की गोली माना जाता है। परन्तु हमारे ये भारतीय कन्यूनिस्ट जात पात और साम्प्रदायिकता में फँसे रह कर केवल दूसरों को लड़ने या हड़ताल कराने को ही कन्यूनिज्म मान रहे हैं, ब्राह्मण कन्यूनिस्ट अपने नाम के साथ शर्मा का और राजपूत कन्यूनिस्ट अपने नाम के साथ ठाकुर का पुछला लगाए हुए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ और राजपूत राजपूत के साथ ही देटी-व्यवहार करता है। ये लोग अपने देश के मूल रोग—सामाजिक विषमता—को दूर करने का साहस नहीं रखते। पश्चिम के अन्धानुकरण में वे केवल आर्थिक समता के लिए ही चिन्ताहट करते हैं। इसी से देश की वास्तविक वसाधि गन्ध नहीं हो पाती।

दीर्घकाल तक पराधीन रहने के कारण हम आत्म-विग्रह में बैठे हैं। हमें प्रत्येक बात में दूसरे का सुह ताजने की न्न पड गई है। विदेशी शासन-काल में हम अपने प्रत्येक कृष्ट का कारण विदेशी शासकों को ही समझा करते थे और अपने कृष्ट को अपराध करने के कारण में राज्य को ही जेसा करते थे। निजडे में

बन्दी तोते की भाँति हम अपनी प्रत्येक सुख-सुविधा के लिए विदेशी शासकों पर निर्भर रहा करते थे। अपने किसी कष्ट या विपत्ति में हम विदेशी शासकों या भाग्य को कोसने के सिवा और कुछ नहीं करते थे। वही लत अभी तक हम में चली आ रही है। लोकराज की स्थापना हो जाने पर भी हम बड़-बड़ाते हुए कह रहे हैं कि यह आजादी नहीं बरवादी है, इससे तो विदेशी शासन ही अच्छा था। हम अनुभव ही नहीं करते कि हम अपने राजा अब आप हैं, यदि हम आप अच्छे होंगे तभी हमारा लोक-राज अच्छा होगा। अब हमारे अपने सिवा कोई दूसरा राजा नहीं, जो हमारे कष्टों को दूर करेगा। हमें अपने कष्टों को आप ही दूर करना पड़ेगा, नहीं तो वे दूर न होंगे। किसी अवतार, किसी महात्मा, किसी पीर, किसी गुरु के आने की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अपनी दशा सुधर न सकेगी। अब तो जनता ही जनार्दन है।

आज हमें सरकारी कर्मचारियों तथा जन-साधारण में जो भ्रष्टता तथा चरित्र की दुर्बलता देख पड़ती है उसका कारण लोक-राज नहीं। ये दुर्गुण हम में पहले भी थे। वे विदेशी शासन के भय या दबाव से प्रकट नहीं हो पाते थे। अब वह दबाव उठते ही वे प्रकट हो गए हैं। आवश्यकता अपने इन दुर्गुणों को जड़ से उखाड़ फेंकने की है, न कि लोक-राज या किसी राजनीतिक दल को घुरा-भला कहने की। यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि चारों ओर भ्रष्टता, अनाचार तथा बेईमानी का ही अखण्ड राज्य है

और देश में एक भी अच्छा और सच्चा मनुष्य नहीं रहा, सारा राष्ट्र ही दुर्वृत्त हो रहा है। पर बात ऐसी नहीं। अब भी अच्छे मनुष्यों की ही संख्या अधिक है। बुरे लोग दाल में नमक के समान हैं। यदि दुर्वृत्त लोगों की संख्या भले लोगों से अधिक हो जाय तो संसार में रहना ही असम्भव हो जाय। तब कोई भी पुलिस, कोई भी सेना और कोई भी मिलीशिया देश में व्यवस्था बनाए न रख सके।

बात वास्तव में यह है कि भ्रष्टता फैलाने वाले लोग थोड़े होते हुए भी चुस्त और क्रियाशील होते हैं। इस के विपरीत अच्छे मनुष्य निष्क्रिय तथा सुस्त हैं। इसी लिए भ्रष्टाचारी व्यक्ति संख्या में थोड़े होते हुए भी अधिक संख्यावालों को व्याकुल कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि दाल के बहुत संख्यक दानों में पड़ें हुए ककर सारी दाल को ही बिगाड़ देते हैं। चोर, डाकू और अनाचारी आदि लोग अधिक संगठित होते हैं। थोड़ी संख्या वालों का संगठित हो जाना अपेक्षाकृत सरल भी होता है। इस के विपरीत बहुसंख्या वाले लोग प्रमाद और नंख्या के अभिमान के कारण संगठित नहीं हो पाते। समाज-विरोधी कार्य करने वाले लोग दो प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। यदि इन को ठीक करने के लिए तीन या चार प्रति सैकड़ा अच्छे मनुष्य भी संगठित हो जाएं तो राष्ट्र का कायापलट हो सकना चाठिन नहीं।

शताब्दियों के गिरे हुए राष्ट्रो तथा पतित जातियों के पुनरुत्थान

का कार्य सुगम नहीं होता जैसे पुराने रोगी को स्वस्थ तथा बलिष्ठ बनाने के लिए दीर्घ काल तक उपचार तथा संयत जीवन-चर्या की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का कायापलट करने के लिए भी दीर्घोद्योग तथा घोर परिश्रम का प्रयोजन रहता है। सोलहवीं शताब्दी के मनुष्य को बीसवीं शताब्दी का लवादा पहना कर ही उसे बीसवीं शताब्दी का नहीं बनाया जा सकता। न यही संभव है कि कोई राष्ट्र सामाजिक रूप से तो १४वीं शताब्दी में रहे पर राजनीतिक रूप से बीसवीं शताब्दी का बन जाय। हम भूल जाते हैं कि भारत में एक मंगलकारी राज्य की स्थापना की गई है न कि दमनकारी राज्य की।

अपने राष्ट्र को स्वस्थ, सुदृढ़ और सर्वगुण-संपन्न बनाने के लिए बहुत से निःस्वार्थ, त्यागी, तपस्वी, योग्य और धुन के धनी सच्चे लोक-सेवकों की आवश्यकता है। दुःख का विषय यह है कि आज भारत में अधिकतर नेता ऐसे हैं जो खाना ही चाहते हैं, पकाने का कष्ट सहन करना नहीं चाहते।

सभी नर-नारी भगवान् की अमृत संतान हैं। उन को उनके पिता की ओर से कई ऐसे अधिकार मिले हैं, जो उन से छीन कर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। इन अधिकारों में से मुख्य है—

(१) जीवन या जीने का अधिकार।

(२) स्वतन्त्रता अर्थात् स्वतन्त्र रहने का अधिकार।

(३) सुख की तलाश का अधिकार, अर्थात् प्रत्येक नर-नारी का यह अधिकार है कि वह अपने को सुखी बनाए।

इन ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए ही मनुष्य राज्य या शासन की व्यवस्था करते हैं। राज्य को जो अधिकार होते हैं वे जनता के दिए होते हैं। राज्य जनता को कोई अधिकार नहीं देता। मनुष्य को अधिकार तो ईश्वर से ही मिलते हैं। यदि मनुष्यों का बनाया हुआ राज्य इन ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा नहीं करता या नहीं कर सकता तो मनुष्य या प्रजा उस राज्य से अपने दिए अधिकार छीन सकती है। राज्य मनुष्य के अधिकार नहीं छीन सकता।

राज्य और राष्ट्र को सुव्यवस्थित और उस में फैली हुई घुराइयों को दूर करने के लिए सच्चे लोक-सेवकों की आवश्यकता होती है। भाड़े के टट्टू कर्मचारी या स्वार्थी नेता यह काम नहीं कर सकते।

आदर्श लोक-सेवक

आदर्श लोक-सेवक झण्डे लेकर प्रदर्शन नहीं करता। वह नरसिंह और बाजे बजा कर जुलूस नहीं निकालता। वह सनमनी उत्सव करने वाले काम नहीं करता। वह बाजार में और मण्डी में जा कर सर्वहारा मनुष्य से मिलता है। उस का गान होता है सच्चाई पर बल देना, जहाँ दूसरे लोग झूठ को बढ़ाने पर सटिवल होते हैं। जहाँ दूसरे लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं वहाँ वह व्यवस्था स्थापित करता है। जहाँ घृणा हो वहाँ वह प्रेम

लाने का यत्न करता है। जहाँ अंधकार है वहाँ वह प्रकाश ले जाता है। वह सदा उन मौलिक सचाइयों को अधिक दृढ़ता के साथ आरोपित करने का उद्योग करता है, जिन को दूसरे उखाड़ फेंकने का यत्न कर रहे हैं।

लोक-सेवक अस्वाभाविक की अपेक्षा स्वाभाविक पर अधिक बल देता है।

लोक-सेवक के लिए साहस तथा उदारभाव से बढ़ कर और किसी बात की आवश्यकता नहीं होती। वह असाधारण की नहीं, साधारण की प्रत्याशा करता है। वह जानता है कि कर्त्तव्य की स्थिर पूर्ति के लिए परिश्रम, तल्लीनता और दैनन्दिन कड़े काम का प्रयोजन होता है। कोई काम कितना ही नीरस और रूखा-सूखा क्यों न हो, प्रेरक उद्देश्य के कारण उस काम की कठोरता निरन्तर हल्की होती रहती है।

तुच्छ से तुच्छ और थका देने वाला काम भी यदि भगवान् के नाम पर लोक-हित के भाव से किया जाय तो वह महत्त्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठा का काम हो जाता है।

सच्चा लोक-सेवक आटे में खमीर की भाँति चुपचाप तथा शांत भाव से काम करता है, चोरी में, गुप्त रूप से और धोखे से नहीं।

सच्चा लोक-सेवक कोई विशेष अधिकार, कोई रियायत या कोई अनुग्रह नहीं चाहता। वह इस बात की भी प्रत्याशा नहीं

करता कि उस पर कोई विशेष ध्यान दिया जाय। वह उपेक्षा, भ्रांति, संदेह, तथा कष्ट के लिए सदा तैयार रहता है।

उसे सदा ध्यान रहता है कि महत्त्वपूर्ण बात उपस्थित रहना है, अर्थात् सदा ऐसे स्थान को भरने का यत्न करना जिसे, अन्यथा, डर है कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आ कर घेर लेगा या भर देगा जो दुष्टता, विनाश तथा विध्वंस पर तुला हुआ है। वह समझता है कि सफलता हो या न हो, मैं भगवान् के एक तुच्छ सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। इस से बढ़ कर उस के लिए सन्तोष की बात और क्या हो सकती है।

सच्चा लोक-सेवक मान-अपमान, हर्ष-शोक, स्तुति-निन्दा, आशा-निराशा और सफलता-विफलता से परे होता है। वह हितकर-अहितकर और भले-बुरे में भली भौंति पहचान कर सकता है। वह ससार को सुखी बनाने में अपना जीवन अर्पित कर देता है।

वह अपने दोषों और दूसरों के सद्गुणों के प्रति सजग रहता है। वह सब के हित में ही अपना हित समझता है। उस का आत्म-प्रेम विश्व-प्रेम का रूप धारण किए रहता है। वह सच्चा सन्त होता है।

वह कभी नहीं समझता कि मैं किसी का उपकार कर रहा हूँ। उसे अटकार देने नहीं पाता।

सब के हित के लिए ही उस के मुख से वचन निकलते हैं।

सच्चा लोक-सेवक क्षमाशील होता है। अर्थात् वह उसे कष्ट देने वाले को उस की भूल बता कर क्षमा कर देता है और शांत हो जाता है।

वह सन्तोषी होता है। अर्थात् वह निरन्तर कर्म करता हुआ उस के फलाफल की चिन्ता नहीं करता।

वह योग करता है। अर्थात् वह अपने भले का विचार करते हुए भी दूसरों के सुख को बढ़ाने और दुःख को घटाने में लगा रहता है। वह दूसरों के प्रति ऐसा कोई कर्म नहीं करता, जिसे वह स्वयं अपने प्रति पसन्द नहीं करता। वह अपने मन को सदा एक रस बनाए रखने का यत्न करता है।

वह संयम और मर्यादा का पालन करता है। वह काम, क्रोध, लोभ और अहंकाररूपी अपनी मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित कर के विशेष उचित मर्यादाओं का पालन करता है। वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि महाव्रतों को और शौच, अस्तेय, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान आदि महा आचारों को धारण करता है। वह अपनी भूख, प्यास और इन्द्रियो की विभिन्न वासनाओं तथा प्रवृत्तियों पर काठी डालता है।

सच्चे समाज-सेवक में निश्चय की दृढ़ता होती है। सच्चे लोक-सेवक में सच्चा समर्पण होता है। वह अपने सामने कोई लक्ष्य रख कर उस के लिए अपने को समर्पित कर देता है। वह सारा ध्यान उसी में लगाए रहता है।

आदर्श लोक-सेवक में अद्वेष भाव होता है। अर्थात् वह किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। वह मन, वचन तथा कर्म से किसी को दुःख नहीं पहुँचाता।

आदर्श लोक-सेवक में मैत्र-भाव होता है। सच्चा मित्र अपने मित्र का सदा हित-चिन्तन करता और उसके अच्छे कार्यों में सहायता देता है। एक मित्र दूसरे व्यक्ति के हितार्थ कष्ट सहन करता हुआ भी अनुभव नहीं करता कि मैं कष्ट उठा रहा हूँ। लोक-सेवक सारे संसार को अपनी मैत्री का भाजन समझ कर सब से मित्रता का व्यवहार करता है। वह प्रातः काल उठ कर पहले यही सोचता है कि आज मुझे कौन-कौन लोक-हित के काम करने हैं। यही उसकी सन्ध्या-पूजा होती है।

आदर्श लोक-सेवक में करुणा-भाव रहता है। दूसरों को दुःख में देख कर उसका हृदय पिघल उठता है। वह उनके दुःख को देख कर उस दुःख को दूर करने के लिए व्याकुल हो जाता है।

दुराई को भलाई से जीतो

दुराई को भलाई से जीतना चाहिए। देश में फैली हुई दुराई को भलाई पैला कर ही दूर किया जा सकता है। कारण यह कि आग पानी से बुझती है, आग में नहीं। किसी महात्मा का कथन है कि दुराई तुम्हें न दबा ले, वरन् दुराई को भलाई में रूपांतरित करो।

भ्रष्टता, घूसखोरी, साम्प्रदायिकता, अनाचार, वेईमानी, छूत-छात तथा ऊँच-नीच के भाव का दूर करना और राष्ट्र के चरित्र को ऊँचा उठाना ही इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। इन बुराइयों को फैलाने वाले साधारण लोग ही नहीं, वरन् उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे पदों और स्थितियों पर विराजमान है जहाँ से वे राष्ट्र के बहुत से लोगों में इन बुराइयों को फैला सकते हैं। स्कूलों, कालेजों, कचहरियों, माल के कागजों में पुलिस और सेना में सब कहीं जात-पाँत पृथ्नी और लिखी जाती है। मजिस्ट्रेट और जज लोगों को जाति लिखाने पर बाध्य करते देखे जाते हैं। कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत इत्यादि सभी पुराने ग्रंथों में जाति-भेद का विष फैलाया गया है। इस सारे कुप्रभाव को रोकने में साधारण मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है। जहाँ ऊँचे से ऊँचे राज्य-कर्मचारी, सचिव तथा मन्त्री तक घूस, भ्रष्टता, भाई-भतीजों का पक्षपात करते नहीं हिचकते, जहाँ बड़े-बड़े व्यापारी तथा धनी मानी, मिल-मालिक चोर बाजारी करते लज्जा का अनुभव नहीं करते, जहाँ खाद्य तथा पेय पदार्थों में मिलावट करना पाप नहीं समझा जाता, जहाँ वचन देकर उससे फिर जाना एक तुच्छ सी बात समझी जाती है, वहाँ इस गन्दगी को दूर करके राष्ट्र के पुनर्स्थान के लिए कितने धुन के धनी और कितने बहुसंख्यक लोक-सेवकों की आवश्यकता है, इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है।

कम्यूनिज्म या साम्यवाद की अच्छी वाते तो हम ने ली नहीं परन्तु हमारे युवक-समाज में जड़वाद या अनीश्वरवाद की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। वे पाप और पुण्य की, धर्माधर्म की कुछ भी परवाह नहीं करते। स्वार्थ-परता ने उन पर अधिकार कर लिया है। तप-त्याग तथा परोपकार का भाव लुप्त होता जा रहा है। इससे मनुष्य गिरकर पशु के स्तर पर पहुँच गया है। इसका परिणाम दुःख, घृणा, विनाश और व्यापक जन-संहार है।

इस लिए सच्चे लोक-सेवक को तब तक उद्योग करना बन्द नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपनी सचाई तथा भलाई का संदेश राष्ट्र के एक एक व्यक्ति तक न पहुँचा ले। एक ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक जन से व्यक्तिगत दायित्व के भाव का विकास और उन बड़ी सचाइयों को सर्वसाधारण में फैलाना हो जिन से समूची मनुष्य जाति को सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है।

हम से पहले जिन लोगों ने राष्ट्रोद्धार एवं विश्व-कल्याण का प्रचार किया है, उनके उदाहरण बड़े उत्साहवर्धक हैं। यदि आज भी यैने ही सचरित्रता तथा विश्व-शान्ति के प्रचारकों की सख्या कम सत्त्व भी हो जाय तो जगत का शान्तिमय रूपान्तरण असम्भव है।

ऐस लोक-सेवक उन सचाइयों को चौराहे के प्रतिभूस्तर में,

राजमार्ग पर और पगडण्डियों पर सब कहीं ले जाता है। इस प्रकार इस समय संसार में जो कुप्रवृत्तियाँ चल रही हैं वह उनको बदलने का यत्न करता है।

प्रत्येक लोक-सेवक जानता है कि भगवान् ने उसे मछली पकड़ने वाला मछुवा बनाया है। वह यह भी जानता है कि वह एक भी मछली नहीं पकड़ सकता, यदि वह पानी से दो मील परे खड़े रह कर मछलियों के संबंध में केवल बातें ही किया करता है।

पहचान

मनुष्यमात्र पर प्रेम ही एक ऐसी निशानी है जिस से सच्चा लोक-सेवक दूसरे लोगों से अलग पहचाना जाता है। सच्चा लोक-सेवक अपने को उस भयानक कुप्रवृत्ति से बचाता है जो जनता में फैल रही है। यह कुप्रवृत्ति अनेक ऐसे लोगों में बढ़ रही है जो दूसरी दृष्टियों से स्वस्थ निर्णय-शक्ति रखते हैं परन्तु जो घृणा का बदला प्रेम से देने के स्थान में घृणा से देने लगे हैं। स्मरण रहे कि महापुरुष संसार के सभी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, न कि केवल उन के लिए जो उन से प्यार करते हैं। ईसा ने उन के लिए भी कल्याण कामना की थी जिन्होंने उसे सूली पर लटकाया था। दयानन्द ने अपने विष देने वाले को भी अपने पास से धन दे कर भगा दिया था ताकि वह पकड़ा जा कर दण्डित न हो। इसी प्रकार यूनान के तत्त्वज्ञानी लार्डकार्गिस की एक आँख जब एक नागरिक ने फोड़ दी, तब

दूसरे नागरिकों ने उस दुष्ट युवक को दण्ड देने के लिए उन के हाथ में सौंप दिया किन्तु लार्डकार्गिस ने उसे दण्ड न दिया। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दे कर भला आदमी बना दिया और सब को दिखाने के लिए एक दिन खुल्लमखुल्ला नाट्यशाला में ले गये। नगरवासियों ने जब आश्चर्य प्रकट किया तब उन्होंने उन से कहा—“तुम लोगों के हाथ से जब मैंने इसे पाया था तब यह दुष्ट और उपरस्रभाव का था; अब इसे शांत, शिष्ट बना कर मैं तुम लोगों को लौटाता हूँ।” इसी भाव से लोक-सेवकों को काम करना चाहिए। जितना अधिक आप का जीवन पवित्र होगा उतना ही अधिक आप दूसरों में पवित्रता ला सकेंगे।

कल्याण-कामना

मंगल-कामना का अर्थ है, सब के लिए प्रेम प्रदर्शित करना। यह काम हम में से सब कोई कर सकता है। हमें सब के निराद जाना चाहिये। महात्माओं का सब से बड़ा गुण यही रहा है कि भलाई करने के लिए वे सब के पास जाने थे। वे पापियों, मोडियों और देवियों तक में घृणा न कर के उन की सेवा करते थे। भगवान् बुद्ध ने अपने हाथ से एक पतिता नारी—वासुदेविका के गतित पागों से पीप पोछी थी। वे आप उस के पास उस की रुई में गये थे। महात्मा ईसा मसीह लोगों के पास जा कर उन के दुःखों को दूर करते थे। हमें भी जहाँ महात्माओं के चरणचिह्नों का अनुसरण करते हुए सेवा के लिये दूसरों के पास जाना चाहिए।

पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं गया था, मुहम्मद पहाड़ के पास जाते थे ।

लोक-सेवक को यह प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए कि जनता उस का उपदेश सुनने उस के पास आएगी ।

सब को उपदेश दो

लोगों को विचारों द्वारा न कि चीजे देकर हाथ में लिया या हाथ से खोया जाता है । विचार में बड़ी भारी शक्ति है । आप किसी के विचारों को बदल दीजिए, उस के विचारों को अपने नियन्त्रण में कर लीजिए, वह व्यक्ति सर्वथा बदल जायगा, वह पूर्णरूप से आप के नियन्त्रण में हो जायगा । आप संसार में घृणा, विद्वेष और कटुता के विचार फैला दीजिए । संसार में सब बही गड़बड़ और अशांति फैल जायगी । लोग आपस में लड़ने लगेंगे । इस के विपरीत दया, प्रेम तथा सद्भुति के विचार फैलाने से जनता में सुख-शान्ति फैल जाएगी । लोग भाई-भाई की भाँति मिल कर प्रेम से रहने लगेंगे । जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी का उदाहरण हमारे सामने है । रूस के कम्युनिस्ट भी क्या कर रहे हैं ? वे अपनी सेना भेज कर किसी देश में गड़बड़ नहीं मचाते । वे अपने प्रचारक भेजते हैं । वे प्रचारक निरन्तर कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार करते हैं । वम, उस देश के लोग अपने आप कम्युनिस्टों के चुट्टल में आ जाते हैं । साधारण मनुष्य मानसिक रूप से उतना

जागरूक तथा प्रबुद्ध नहीं होता जितना ये विशेष रूप से सधे हुए प्रचारक होते हैं। ये प्रचारक अपनी सबी भूठी बातें सुना कर जनसाधारण को साथ मिला लेते हैं। ये दृढ़तापूर्वक अपने मत का प्रचार करते हैं। ये प्रचार कार्य से न उकताते हैं, और न हताश ही होते हैं। इस लिए इन को सफलता हो जाती है।

राष्ट्र और व्यक्ति के बुरे विचारों को दवाने या दूर करने का एकमात्र उपाय उन के स्थान में अच्छे विचारों का प्रचार करना है। किसी को बुरा-भला कहने या कोसने से कुछ अधिक लाभ नहीं होता।

बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश करते हुए कहा था—
 “हे भिक्षुओं, सर्वसाधारण के हित के लिए, लोगों को सुख पहुँचाने के लिए, उन पर दया करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्यों का उपकार करने के लिए धूमो। भिक्षुओं! धारम्भ, मध्य और अन्त सभी अवस्थाओं में कल्याणकारक धर्म का, उस के शब्दों तथा भावों सहित, उपदेश करके सर्वांश में परिपूर्ण ब्राह्मचर्य का प्रकाश करो।” (माहायणा विनय पिटक)

इसी प्रकार ईसा कहता है कि धर्मोपदेश सब जो करो। सारे समार में सब के पास जाओ। दूसरों से प्रेम करने में साहसी बनो। वह यह भी कहता है कि गहरी समझ में नाव डाल दो, उस विश्वास के साथ कि मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ।

सब मनुष्यों पर, उन पर भी जो तुम से घृणा करते हैं, जो

सुनिश्चित व्यक्तिगत प्रेम करना नितान्त आवश्यक है। शिकायत करने से तथा छिद्रान्वेषण करते रहने में बहुत कम काम होता है, वरन् बिलकुल ही नहीं होता।

सच्चा लोक-सेवक अपना समय सुधार करने में लगाता है न कि नापसन्द करने में। कारण यह कि वह जानता है कि अँधेरे को कोसने के स्थान में एक बत्ती जला देना कहीं अच्छा है।

यदि एक लाख भी मनुष्य सच्चे लोक-सेवक बन कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाएँ, तो जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो जायगा, जहाँ भूल और अंधकार है वहाँ सच्चे सिद्धान्तों का प्रकाश हो जायगा, जहाँ अनाचार तथा अनोति है वहाँ सदाचार और सुनीति हो जाएगी।

लोक-सेवक पृथक्-पृथक् बहुत सी संस्थाएँ खड़ी करने के स्थान में व्यक्तिगत दायित्व, व्यक्तिगत सूत्रपात और नेतृत्व पर बल देता है। वह सब के कल्याण के लिए काम करता है। वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है या किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के अधीन। कारण यह कि लोक-सेवक अनुभव करता है कि वह केवल व्यक्ति ही नहीं, वरन् इस के साथ ही एक सामाजिक प्राणी भी है। वह एक ओर अलग खड़ा नहीं हो पाता। वह शेष सब मनुष्यों के साथ अपनी अल्पता का अनुभव करता है।

जैसे लोक-सेवक जगत् के कल्याण कार्य में लगे होने की दृष्टि

भाई-बहन है। वे व्यक्तिगत दायित्व का अनुभव के संगठित संगल के लिए काम करते हैं। इसके कतना भी त्याग करना पड़े, वे उसके लिए तैयार रहते। धन-सम्पदा की दृष्टि से सफल बनने का प्रयास जीवन की प्रत्येक ऐसी चीज की जिसका सम्बन्ध के संगल के साथ है गहराई में उतरने का प्रयास की स्थिति में हो सकते हैं जो अपने आप में तुच्छ होती है परन्तु जो बड़ी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। प्रचारक के रूप में भगवान् की सचाई तथा प्रेरणा करते हैं।

पुस्तक का उद्देश्य

विशेषज्ञों के लिए नहीं लिखी गई। न ही यह कोई है, चरन् यह आसन मनुष्य के लिए क, न, ग, क गुटका है। यह उन लोगों के लिए लिखी गई, पूजा और भ्रम के भगड़े, छूत छात, साम्प्रदा-ओं, भाई-भतीजों की जेबे भरना आदि देशव्यापी कर आशान्त हो रहे हैं और इन घुसाइयों को दूर मानव समाज की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। जो दत्तांगी जि वे तुच्छ या असमर्थ प्रणी नहीं, शक्ति निहित है जिस से वे बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इनकी दत्ताश तथा निरन्तर होने की

सुनिश्चित व्यक्तिगत प्रेम करना नितान्त आवश्यक है। शिकायत करने से तथा छिद्रान्वेषण करते रहने से बहुत कम काम होता है, वरन् बिलकुल ही नहीं होता।

सच्चा लोक-सेवक अपना समय सुधार करने में लगाता है न कि नापसन्द करने में। कारण यह कि वह जानता है कि अधेरे को कोसने के स्थान में एक बत्ती जला देना कहीं अच्छा है।

यदि एक लाख भी मनुष्य सच्चे लोक-सेवक बन कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाएँ, तो जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो जायगा, जहाँ भूल और अंधकार है वहाँ सच्चे सिद्धान्तों का प्रकाश हो जायगा, जहाँ अनाचार तथा अनीति है वहाँ सदाचार और सुनीति हो जाएगी।

लोक-सेवक पृथक्-पृथक् बहुत सी संस्थाएँ खड़ी करने के स्थान में व्यक्तिगत दायित्व, व्यक्तिगत सूत्रपात और नेतृत्व पर बल देता है। वह सब के कल्याण के लिए काम करता है। वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है या किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के अधीन। कारण यह कि लोक-सेवक अनुभव करता है कि वह केवल व्यक्ति ही नहीं, वरन् इस के साथ ही एक सामाजिक प्राणी भी है। वह एक ओर अलग खड़ा नहीं हो पाता। वह शेष सब मनुष्यों के साथ अपनी अल्पता का अनुभव करता है।

ऐसे लोक-सेवक जगत् के कल्याण कार्य में लगे होने की दृष्टि

से सब आपस में भाई-बहन है। वे व्यक्तिगत नायित्व का अनुभव करते हैं। वे सब के संगठित मंगल के लिए काम करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, वे उसके लिए तैयार रहते हैं। वे जीवन में धन-सम्पन्न की दृष्टि से सफल बनने का प्रयास नहीं करते। वे जीवन की प्रत्येक ऐसी चीज की जिसका सम्बन्ध मनुष्य-समाज के मंगल के साथ है गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। वे ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जो अपने आप में तुच्छ तथा महत्त्व-हीन होती है परन्तु जो बड़ी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ वे प्रचारक के रूप में भगवान् की सचाई तथा प्रेरणा का साधन हो सकते हैं।

पुस्तक का उद्देश्य

यह पुस्तक विशेषज्ञों के लिए नहीं लिखी गई, न ही यह कोई साहित्यिक रचना है, वरन् यह औसत मनुष्य के लिए क, ख, ग, अर्थात् प्रारम्भिक गुटका है। यह उन लोगो के लिए लिखी गई है जो जात-पात, पूंजी और श्रम के झगड़े, छूत-छात, साम्प्रदायिकता, धूलखोरी, भाई-भतीजों की जेबें भरना आदि देशव्यापी बुराइयों को देख कर अशान्त हो रहे हैं और इन बुराइयों को दूर करके राष्ट्र की तथा मानव समाज की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। यह पुस्तक उनको बताएगी कि वे तुच्छ या असमर्थ प्राणी नहीं, वरन् उनमें ऐसी शक्ति निहित है जिस से वे बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उनको दृढ़ता तथा निरुत्साह होने की

आवश्यकता नहीं। यह पुस्तक समाज-सेवक को बताएगी कि जनता की कुप्रवृत्ति तथा भ्रष्टता को कैसे सुधारा जा सकता है।

यह पुस्तक ऐसी नहीं कि इसे एक बार बैठ कर उपन्यास या कथा-कहानी की तरह पढ़ डाला जाए। यह एक रेफ्रेन्स-बुक (संकेत-पुस्तक) है। इसके विभिन्न प्रकरण विविध लक्ष्य तथा विभिन्न उद्देश्य रखने वाले लोगों के लिए ही लिखे गए हैं। ये किसी विशेषज्ञ के लिए नहीं लिखे गये। बहुत से काम करने वालों की आवश्यकता है। फसल तो बहुत है पर काटने वाले बहुत थोड़े हैं।

किसी पारिवारिक सम्मेलन, किसी मित्र-मण्डली, किसी समाज या सभा में इस पुस्तक का प्रवचन करना एक प्रकार से समाज-सेवकों के लिए विद्यालय खोलना है। उदाहरणार्थ, सिलाई का काम या खाना पकाना या धाय का काम सीखने के लिए स्त्रियाँ किसी जगह मंगल या शनिवार इकट्ठी होती हैं। वहाँ से सीख कर जहाँ जहाँ भी वे जाती हैं और जिस जिस भी क्षेत्र में काम करने लगती हैं, वहाँ वहाँ वे अपने सीखे हुए सिद्धान्त का प्रचार करती हैं। उनकी वह मंगल या शनिवार कक्षा कोई निश्चित विद्यालय नहीं होती, फिर भी वहाँ सीखे हुए तत्त्व उन स्त्रियों के द्वारा दूर दूर फैल जाते हैं। इसी प्रकार इस पुस्तक के पाठ और वचन मुनने से कोई भी मनुष्य इस पुस्तक का या लोक-सेवा के पुनीत कार्य का मदेश-चाहक बन सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सोच कर आपसद कर सकता

है कि वह सर्वोत्तम रीति से लोक-सेवा का काम कैसे कर सकता है और कि वह व्यक्तिगत रूप से अकेला ही काम करेगा या किसी संगठन के अधीन हो कर।

इस पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात पर अक्षरशः चलने को हम नहीं कहते। इस से तो लोक-सेवक को उस उपायज्ञता को तरोताजा तथा प्रोत्साहित करने का काम लेना चाहिए जो भगवान् ने उस में धर रखी है। यह पुस्तक साहस, गति, वेग और उत्साह प्रदान करती है। यह उदारता पर आधारित है। यह मनुष्य मात्र का कल्याण चाहती है उनका भी जिन के जीवन की पृष्ठभूमि ने उन को सत्य शांति और पुण्य का विरोधी बना दिया है।

यह प्रेम-पूर्ण नियन्त्रण में सब को लेने और किसी को भी न छोड़ने के लिए आप को बाध्य करती है।

प्रत्येक व्यक्ति भगवान् की अमृत सन्तान है। वह रचना द्वारा भगवान् के निमित्त कम-से-कम एक काम कर सकता है। वह उसके नाम का, उसके गुणों का, उस की दया और महिमा का प्रचार कर के संसार के सुख में वृद्धि कर सकता है।

ऐसे लोक-सेवा के काम कोई सभा, कोई समाज या कोई संगठन बना कर ही नहीं किए जा सकते। उल्टा ऐसी सोसाइटियों बनाने से लोग उन के मेम्बर बन कर, उनका चन्दा दे कर और उन की बैठकों में सम्मिलित हो कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे स्वयं कोई कार्य नहीं करते। वे सदा एक दूसरे का मुख देखते

रहते हैं। यह पुस्तक लाखों लोगों को उत्साहित करके व्यक्तिगत रूप से काम करने को प्रेरित करती है।

भगवान् करे कि यह पुस्तक मेरे देशबंधुओं को निःस्वार्थ भाव से लोक-सेवा के पुनीत कार्य के लिए प्रेरित कर सके, जिससे मानव-समाज में सुख शान्ति की वृद्धि हो।

सच्चे लोक-सेवक का सदा दृढ़ विश्वास रहता है कि उस के द्वारा भगवान् अपना कार्य करा रहा है और कि वह अकेला नहीं बरन् प्रभु सदा उसके अंग-संग रहता है। इस प्रकार के लोक-सेवक तथा प्रचारक ही देश में शान्ति तथा स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं।

पुरानी बमी, झोशियारपुर

सन्तराम बी. ए-

विषय-प्रवेश

एक समय की बात है, भगवान् बुद्ध आवस्ती नगरी से ठहरे हुए थे। एक दिन भगवान् के प्रिय शिष्य आनन्द आवस्ती में भिक्षा मांगने के लिए गये। उनको प्यास लगी। एक कुएँ पर एक भट्ठी की लड़की पानी भर रही थी। लड़की का नाम प्रकृति था। आनन्द ने प्रकृति से पानी माँगा। प्रकृति बोली—“हे भिक्षु, मैं भगी की लड़की हूँ। मैं आप को कैसे पानी दे सकती हूँ ?”

आनन्द ने कहा—“वहन, मैं जाति या कुल नहीं पूछता। मुझे पानी दो।”

प्रकृति ने आनन्द को पानी दिया। पानी पी कर आनन्द चल दिए। प्रकृति को आनन्द के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। कोई उच्च वर्ण का हिन्दु एक भंगी-कन्या को वहन कह कर उसके हाथ का पानी ग्रहण कर सकता है, यह देख वह आश्चर्य-चकित रह गई। वह आनन्द को दृढ़ती दृढ़ती वहाँ जा पहुँची जहाँ भगवान् बुद्धदेव ठहरे हुए थे। भगवान् के उपदेश से प्रकृति का हृदय निर्मल हो गया। वह उनकी शिष्या बन गई। महापुरुष बुद्ध ने उसे दीक्षा दे कर बुद्ध-धर्म की प्रचारिका बना दिया।

इधर जब राजा प्रसेनजित तथा ब्राह्मणों ने सुना कि भगवान् ने एक चाण्डाल-कन्या को धर्म-प्रचारिका बनाया है तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। वे भगवान् के पास शिकायत करने पहुँचे। भगवान् ने जाति-भेद-सम्बन्धी उनके सब भ्रम दूर कर दिए। भगवान् ने उनको समझाते हुए कहा—

“हे भिक्षुओं, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, यथा गंगा, यमुना अर्चवती, सरयु और मही (गण्डक), वे सब महासागर को प्राप्त हो कर अपने पहले नाम तथा गोत्र को छोड़ देती हैं और महासागर के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, वैसे ही भिक्षुओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र चारों वर्ण तथागत (बुद्ध) के बताए धर्म-विनय में गृहत्याग-पूर्वक प्रव्रजित हो पहले के नाम और गोत्र को छोड़ देते हैं। वे शाक्य-पुत्र श्रमण के ही नाम से प्रसिद्ध होते हैं।” (विनय-पिटक, चुल्ल वग्ग-४) थेर गाथा में एक थेर (अर्हत्) ने अपने मुँह से अपना जीवन-वृत्तान्त इस प्रकार कहा है—

‘मेरा जन्म नीच-कुल में हुआ था। मैं अत्यन्त दरिद्र था। मेरा व्यवसाय भी बुरा था। लोग मेरा अपमान करते थे। मैं सिर झुका कर सबका संमान करता था। इसके बाद मैंने महानगरी मगध में भिक्षुओं के साथ महापुरुष बुद्धदेव का दर्शन किया। उनका दर्शन पाते ही मेरा चित्त भक्ति से झुक गया। मैंने सिर का बोझ फेंक कर उनके चरण-कमलों में आत्म-समर्पण किया। जब उन लोक-मान्य ने मुझ पर दया की तो मैंने उनका

अनुचर शिष्य होना चाहा । करुणामय प्रभु ने तुरन्त मुझे शरण दे कर कहा—“आओ, साधु. मेरे साथ चलो ।”

बुद्ध का जीवन-वृत्तान्त पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्हो ने देधड़क हो कर भ्रष्टाचारिणी आम्नापाली वेश्या के घर भोजन किया था । इस पर लिच्छिवि राजाओ ने असन्तोष प्रकट किया था । परन्तु बुद्धदेव ने कुछ परवाह नहीं की । महापुरुष की करुणा के विशद किरणजाल से पतिता स्त्री का चित्त पल-भर में शतदल कमल की भाँति खिल गया था और उस के मनोहर सुगन्ध ने बौद्ध-समाज को विकसित कर दिया था ।

सभी मनुष्यों के माननीय महागुरु बुद्धदेव अनर्थकारी जाति-भेद, धन-गौरव एवं उच्चपद के महत्त्व को तुच्छ समझते थे । इसी ने छोटे-बड़े, धनी-दरिद्र, आर्य-अनार्य सभी के मन में उन का उपदेश बेरोक प्रवेश करता था । उनका उपदेश सर्वप्रिय तथा सर्वमान्य था । इस कारण सब से पहले भारत की पतित जाति ने उसे ग्रहण किया था ।

प्रभु ईसा ने पापियों और पतितों को गले लगाया था । उन्होंने ज्ञाने वाले कष्टों तथा विपत्तियों की परवाह नहीं की थी ।

‘हम इस संसार को पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा बना सकते हैं.’ इस अनुभूति में एक रोमांचकारी चुनौती है । हमारी त्रुटियों कितनी ही बड़ी क्यों न हों, तो भी हम संसार के कष्टों को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं । “भगवान् तेरी

इच्छा पूर्ण हो," इस कथन का आश्रय ले कर हम इस थके-मांटे तथा अशांत संसार को स्वर्ग बना सकते हैं।

इस समय लग कर काम करने की बड़ी आवश्यकता है। इस दुनिया को सब प्राणियों के वास-योग्य बनाने में हम ने जो श्रम किया है, वह श्रम तथा काम चाहे कितना ही तुच्छ या छोटा क्यों न हो, उस से हमें सन्तोष तथा सान्त्वना मिल सकती है।

लोक-विजय

लोक-राज का स्वरूप

गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तब उस का जल बहुत निर्मल रहता है। ज्यों उधो वह आगे बढ़ती है इस का पानी गंदला होता जाता है। इसी प्रकार बहुत प्राचीनकाल में मनुष्य-समाज अपेक्षाकृत बहुत निर्मल था। उस में लड़ाई-झगड़े, नार-काट, चोरी-डकैती, भूठ, अन्याय इत्यादि दोष बहुत कम थे। मनुष्यों की सख्या कम थी और खाने-पीने की वस्तुएँ प्रचुर। धरती अधिक थी और बसने वाले कम। इसलिए लोग सुख-शांति से रहते थे। उन को आपस में लड़ने झगड़ने की आवश्यकता न होती थी।

उस समय कोई राजा न था, कोई पुलिस न थी, कोई न्यायालय न था, कोई जेल न था और कोई सेना न थी। लोगों में लोभ भी कम था। उन की प्रकृति शांत एवं सात्त्विक थी। उस युग में सभी मनुष्य काम करने थे और सभी को खाने को मिलता था।

धीरे-धीरे जब जन-संख्या बढ़ने लगी तो इस के साथ ही खाने-पीने तथा ओढ़ने की वस्तुएँ प्राप्त करने में भी कठिनाई होने लगी। मनुष्यों की प्रकृति में भेद-भाव बढ़ा। वे धन, धरती और

स्त्रियों के लिए आपस में लड़ने लगे। सबल निर्बल को सताने लगा। तब समूह बनाकर रहने की आवश्यकता का अनुभव हुआ।

कुछ लोग मिलकर एक समूह बना लेते थे और वह समूह अपना एक नेता या मुखिया चुन लेता था। इस मुखिया या कुलपति की आज्ञा का पालन करना समूह के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। यदि किसी दूसरे समूह का कोई व्यक्ति इस समूह के किसी मनुष्य पर आक्रमण या अत्याचार करता था तो यह सारा का सारा समूह अपने इम सदस्य को रक्षा करता था।

इस प्रकार समूहों के आपस में युद्ध होने लगे। इस से देश में अशांति रहने लगी। इस अशांति को रोकने के लिए अनेक समूह मिल कर अपना एक शासक चुनने लगे। यह शासक राजा कहलाता था। इस का काम बाहरी शत्रुओं से स्वदेश की रक्षा करना और अपनी प्रजा के आपसी झगड़ों को मिटाना होता था।

प्रजा पर राजा का आतंक बैठाने और उस के प्रति पूज्य-वुद्धि उत्पन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाख्यान गढ़े जाते थे। प्रजा में बाणी और लेखनी द्वारा प्रचार किया जाता था कि राजा ईश्वर का रूप होता है। उस का वध या द्रोह करना महापाप है। राज्य-प्रबंध चलाने के लिए राजा मन्त्री आदि राजपुरुष और सेना रखता था। इन के रुर्च के लिए वह प्रजा से कर लेता था।

इस शासन-प्रणाली में कई दोष थे। एक बड़ा दोष तो यह था कि प्रजा के मन से योग्यतम एवं लोक प्रिय व्यक्ति को राजा

चुनने की प्रथा बहुत दिनों तक प्रचलित न रह सकी। राजपद शीघ्र ही वश-परम्परागत हो गया। जो मनुष्य एक बार राजा बन जाता था या बना दिया जाता था, फिर उस के अत्याचारी, अन्यायी एवं निरकुश प्रमाणित होने पर भी प्रजा के लिए उसे राजपद से न्युत करना कठिन हो जाता था। उस के सिर पर किसी प्रकार का अकुश न रहने से वह प्रायः स्वेच्छाचारी और प्रजापीडक हो जाता था। दूसरे, उस के मरने पर उस के पुत्र को ही राजा बनाया जाता था, चाहे वह कितना ही अयोग्य क्यों न हो।

इस पद्धति में तीसरा दोष यह था कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता था यद्यपि वह दूसरे लोगों जैसा ही एक मर्त्य मानव होता था तो भी वह अपने को अपने दूसरे मानव बंधुओं से श्रेष्ठ तथा ईश्वर का प्रतिनिधि समझ कर अहंकार से झकड़ने लगता था। दूसरे लोग अकारण ही अपने को निकृष्ट एवं नीच और अपने ही बनाए हुए इस राजा के दास समझने लगते थे। राजा कोई भी पाप करे उसे निष्पाप तथा निष्कलङ्क समझ कर दण्डित नहीं किया जाता था। सामान्य मनुष्य राजा के सामने सिर उठा और छाती तान कर नहीं चल सकता था। अपने आप को हीन समझने के भाव से वह सदा दवा रहता था। वह जीवन का पूर्ण आनन्द नहीं ले सकता था। मानवी समता, बंधुता और स्वतंत्रता पूरी तरह से कुचल दी जाती थी। राजा और उसके वशज कुछ भी काम न करके जनता की गाढ़ी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते थे। वे चार-चार सौ स्त्रियाँ रखते थे।

दूसरी ओर सामान्य मनुष्य रक्त-पसीना एक करने पर भी भरपेट अन्न और जीवन की दूसरी सुख-सुविधाएँ प्राप्त न कर सकता था। इस लिए इस शासन-पद्धति को बदल कर प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली चलानी पड़ी।

लोक-राज का आधार समता, बंधुता और स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी व्यक्ति को उसके जन्म के कारण ऊँचा-नीचा या श्रेष्ठ-निकृष्ट नहीं समझा जाता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्राणों का मूल्य एक समान समझा जाता है। लोक-राज की प्रजा में बंधु-भाव का होना परम आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त लोक-राज में एक व्यक्ति स्वतंत्र और दूसरा उसका दास नहीं होता। वहाँ एक मनुष्य जन्म से ही पवित्र एवं श्रेष्ठ और दूसरा जन्म से ही अस्पृश्य एवं नीच नहीं माना जाता। वहाँ मनुष्यता के नाते सब लोग बराबर माने जाते हैं। वे एक दूसरे को अपना बराबर का भाई समझते हैं। दासता और लोक-राज परस्पर-विरोधी बातें हैं। लोक-राज में कोई किसी का दास नहीं होता है।

“जनता का राज, जनता द्वारा राज और जनता के लिए राज,” यही लोक-राज की परिभाषा है। इस में जनता शासन करती है। शासन जनता के हित के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है।

लोक-राज में मनुष्य अपना शासक आप होता है। वह सभी ऐसे काम करने में स्वतंत्र होता है जो उसके दूसरे राष्ट्र-बंधुओं की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। इस में ‘आप जियो और दूसरों को

जीने गो' के मुनहले नियम पर आचरण करना आवश्यक होता है।

लोक-राज में और किसी एक राजा के राज्य में एक बड़ा अन्तर है। किसी एक राजा की प्रजा परावलम्बी और प्रत्येक बात में दूसरो का मुँह ताकने वाली बन जाती है। वह अपनी रक्षा तथा सुख-सुविधा का सारा दायित्व राजा पर छोड़ कर आप पराधीन हो जाती है। नगर में गन्दगी फैल रही हो, डाकू और चोर जनता को तंग कर रहे हों, वन के हिसक जन्तु लोगो की हानि कर रहे हो, कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहा हो, गाँव में स्कूल या अस्पताल न हो, समय पर पानी न बरसे या अति वृष्टि से फसल की हानि हो जाय या कोई महामारी फैल जाय तो राजा की प्रजा अपने राजा को कोसने लगती है। वह बुराइयों को दूर करने के लिए आप कुछ भी हाथ-पैर नहीं हिलाती।

इस के विपरीत, लोक-राज का प्रत्येक नागरिक अपने देश का अपयश अपना अपयश और अपने राष्ट्र का सुयश अपना सुयश समझता है। वह अपना राजा आप होता है। इस लिए वह अपने कष्टों को दूर करने का प्रयत्न आप करता है। वह स्वावलम्बी बनना पसंद करता है। जो काम वह आप अकेला नहीं कर सकता उसी के लिए वह राज्य से या दूसरों से सहायता लेता है।

लोक-राज के नागरिक नगर को आप साफ रखते हैं। वे अपने यहाँ स्कूल या अस्पताल खोलने के लिए राज्य को विवश करते और इस काम में उसे पूरी-पूरी सहायता देते हैं।

लोक-राज में प्रत्येक गाँव और नगर का राज-प्रबन्ध वहाँ के लोगों के अपने हाथ में रहता है। वे अपना नम्बरदार और चौकीदार आप चुनते हैं।

लोक-राज में राजकर्मचारी अपने को जनता के स्वामी नहीं, सेवक समझते हैं। लोक-राज में लोग पुलिस का सम्मान करते हैं। वे उसे अपना मित्र एवं सहायक समझते हैं। वे उस से डरते या घृणा नहीं करते। चोरी-चकारी और ममाज-विरोधी कुकर्म करने वालों को पकड़वाने में वे पूरी-पूरी सहायता देते हैं।

लोक-राज का नागरिक राष्ट्र की भलाई से ही अपनी भलाई और राष्ट्र के अहित में अपना अहित समझता है। इस लिए वह चोर-बाजारी, खाली पदार्थों में मिलावट और धूसखोरी आदि को बुरा समझता है। वह राष्ट्र की हानि कर के आप लाभ उठाना भारी पाप समझता है।

भारत में बसने वाले सभी लोग, क्या हिंदु, क्या मुसलमान, क्या सिक्ख, क्या ईसाई और क्या पारसी सब आपस में भाई-भाई हैं।

किसी भाई को उस के जन्म-जाति या धर्म के कारण नीच या अपवित्र समझ कर उस से खान-पान और व्याह-शादी करने में इन्कार करना भारतीय राष्ट्र की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना है, उस की एकता को नष्ट करना है। इस लिए इस पाप में सदा बचना चाहिए।

सहस्रों वर्ष की दासता के कारण भारतीय जनता में उच्च चरित्र का अभाव-सा हो गया है। जनता के चरित्र को ऊँचा उठा कर उसे लोक-राज के योग्य बनाने के लिए बहुत से तपस्वी और त्यागी लोक-सेवकों की आवश्यकता है। ये लोक-सेवक जनता में घाटे में खमीर की भोंति मिल कर उसे अपना राजा आप बनने में समर्थ कर सकेंगे। यह काम केवल विदेशियों के यहाँ से चले जाने से ही न हो जायगा।

हमें क्या !

एक समय की बात है, मैं एक छोटीसी मित्र-मण्डली में खड़ा जात-पाँत की हानियाँ बता रहा था। मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय एकता के लिए जात-पाँत का मिटाना परम आवश्यक है। मेरी बात सुन कर मण्डली में से एक सज्जन बोल उठे—“अजी, जिन लोगों को शूद्र या अछूत कहा जाता है उनको तो जात-पाँत मिटा कर ऊँचा बनने की इच्छा हो सकती है, हम उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को क्या आवश्यकता है कि जात-पाँत तोड़ कर अपना रक्त धिगाड़े और नीच बनें ? हमें इससे कोई कष्ट नहीं, जिनको कष्ट या हानि है वे जात-पाँत मिटाने का यत्न करते फिरें। उनको कष्ट है तो हमें क्या ?”

यह सज्जन उन लाखों-करोड़ों अदूरदर्शी तथा स्वनिष्ठ नर-नारियों का एक नमूना है जो इस भारत महादेश में भरे पड़े हैं, जो इतने स्वार्थान्ध हैं कि उनकी दृष्टि कभी उनके अपने आप से बाहर निकल कर दूसरों तक नहीं जाती। ये लोग सभी दुष्ट या दुर्भावना वाले ही नहीं। इनमें अनेक लोग, दूसरी कई दृष्टियों में, बड़े धर्मात्मा, पूजा-पाठ करने वाले तथा सदाचारी हैं। वे केवल उनके दृष्टिकोण में हैं। वे केवल अपने आप से या अधिक से

अधिक अपने भगवान् से प्रेम करते हैं। वे किसी दूसरे को, अपने पड़ोसी को, अपने देशवासी को अपने प्रेम का अधिकारी नहीं समझते। वे अपने आप में मस्त रह कर सन्तुष्ट हैं। इसी को वे धार्मिक-जीवन की पराकाष्ठा तथा जीवन का साफल्य समझते हैं। इस 'हमें क्या ?' की वृत्ति ने हमारे समाज की जितनी हानि की है उतनी शायद ही किसी दूसरी चीज ने की हो।

इसके विपरीत जिन लोगों ने ससार का काया पलट किया है, जो जगत के मुख मण्डल को बदल डालते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से बाहर आकर, अपने संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकल कर सारे संसार पर दृष्टि डालते हैं, जो शताब्दियों तक निरन्तर कार्य करते रहते हैं। वे "हमें क्या" नहीं कहते। उनको दूसरों का दुःख अपना दुःख और दूसरों का सुख अपना सुख जान पड़ता है। अपने या अपने भगवान् तक ही सीमित रहने वाले लोग सदा हानि उठाया करते हैं।

परन्तु सौभाग्य तथा हर्ष की बात है कि हमारे देश में सभी लोग उपर्युक्त सज्जन जैसे अहंनिष्ठ नहीं। यहाँ ऐसे भी सहस्रो लाखों नर नारी हैं, जो विशाल दृष्टि-कोण रखते हैं, जो, कथित उच्च वर्ण के ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रों तथा अछूतों तक को अपना ही रूप समझते हैं। यह बड़ा आशा-जनक लक्षण है। उनको केवल प्रोत्साहन देने का प्रयोजन है—उनके कार्य से देश का भाग्य उद्वह हो जायगा।

लोगों को अभी यह बात भूली न होगी कि हाल में अमेरिका के लोगों ने इटली को चिट्ठियाँ लिखने की एक भारी मुहिम जारी की थी। उन चिट्ठियों में उन्होंने ने इटलीवालों को बताया था कि अमेरिका में लोक-तंत्र से क्या क्या लाभ हुए हैं? यदि इटली वाले भी उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बल लगाएँ तो उनको भी क्या लाभ होंगे? अमेरिका में बसने वाले इटालियनों ने इटली में अपने बंधु-बांधवों को पत्र लिखें।

यह मुहिम अपने आप जारी नहीं हो गई थी। इसे किसी एक ही व्यक्ति ने चलाया था। और वह मनुष्य एक नाई था जो साउथम्पटन में रहता था। वह सन् १६१३ में इटली से आ कर अमेरिका में बस गया था। वह जीवन भर के लिए अमेरिकन लोक-राज का सजीव अंग बन गया था। उसने अमेरिका में विवाह किया, बच्चे उत्पन्न किये और जीवन को अच्छा पाया। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया उसे अनेक बातों की चिन्ता सताने लगी। उनमें से एक बात तो यह थी कि अनेक स्थानों से कटु आलोचना की बाँछार आने लगी थी कि अमेरिकन शासन-प्रणाली में क्या क्या बुराईयाँ आ गई हैं, और कि शेष व्यापक ससार में भी क्या क्या दोष प्रगट हो गए हैं।

दूसरी बात जो उसे पहली से भी अधिक कष्ट देती थी वह यह थी कि जो लोग शिक्षावत करते थे वे अवस्थाओं को सुधारने के लिए कभी बुद्ध करते हुए नहीं देखे जाते थे। दूसरे मदायुद्ध के परिणाम जव अमेरिकन लोगों में यह समाचार पहुँचा कि लाखों

इटालियन कम्यूनिज्म की ओर झुक रहे हैं तो उसके धैर्य का प्याला भर गया। उसने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से कुछ करने का संकल्प किया। पहले उसने अपने संबंधियों को दक्षिण इटली में पत्र लिखे। फिर उसने अपनी पत्नी के सम्बन्धियों को लिखा कि अमेरिका में लोकतंत्र से जनता को कैसी स्वतंत्रता प्राप्त है। तब उस ने अपने पुत्र तथा पुत्री से पत्र लिखने को कहा। इसके बाद उसने समाचार-पत्रों तथा राष्ट्रपति को लिखा कि इस काम में वे उसका समर्थन करें।

इस विचार की प्रतिक्रिया सदा ही अच्छी होती थी। परन्तु इसके साथ सदा ही यह भी कहा जाता था कि खेद है कि यह काम इतना बड़ा है कि इसे संभालना कठिन है। जिन जिन संस्थाओं तथा सभाओं के पास वह सहायतार्थ गया वे सब मुस्करा दी और उसके लिए केवल मंगल-कामना करके ही रह गईं। इस से बढ़ कर उन्होंने ने उसकी कोई सहायता नहीं की। पर इस प्रकार की निराशा से वह हतोत्साह नहीं हुआ। उसने दिल नहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने उन मित्रों से सम्पर्क बढ़ाया जिन के सम्बन्धी तथा बंधु-बान्धव पीछे इटली में रहते थे, ताकि वे उसे इस काम में सहायता दें। अपने सारे विचार को मिट्टी में मिलते देख भी वह हताश नहीं हुआ।

धीरे धीरे उसका यह विचार इटली के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आग की भाँति फैलने लगा। व्यापारियों, घरवालों, नौकर-नौकरानियों, रण-कुशल सैनिकों, नागरिक समितियों और

धर्म-नेताओं ने इस युद्ध को अपनाया। शीघ्र ही इटली से हार्दिक धन्यवाद से भरी चिट्ठियों की धारा अमेरिका की ओर बहने लगी। इन चिट्ठियों में बचन दिया गया था कि हम इटली में जीवन के लोकतंत्री भाव का प्रचार करेंगे। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में लाखों लोग वे काम करने लगे जो सम्भवतः दूसरी कोई बड़ी संस्था या सरकारी कर्मचारी ही कर सकते थे। वह काम था इटालियन लोगों के हृदयों में पहुँचना।

स्मरण रहे कि यह सारा काम अकेले एक ही पुरुष ने आरम्भ किया था। और एक ही पुरुष इस सारे के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था, क्योंकि वह अपने छोटे से संसार में से, जिसमें छोटे विचार थे, बाहर निकल कर एक बड़े जगत में आ गया था। उसमें बड़े बड़े काम करने की सुनं क्षमताएँ थी।

इसी प्रकार, कोई पचास-पचपन वर्ष की बात है, जालन्धर के एक आर्य समाजी वकील के मस्तिष्क में विचार आया कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली देश के नव युवकों को भारत के प्राचीन आदर्श, सभ्यता तथा धर्म में परे ले जा कर उनको “स्वार्थी, सरकारी नौकरियों के लोभी और काले अंग्रेज बना रही है। उसने इस शिक्षा-प्रणाली को बदलने का निश्चय किया। उस समय सभी बालक भविष्य में सरकारी नौकर बनने की आशा में ही स्कूलों में भरती हुआ करते थे। अन्ध्रा पद पाने के लिए सरकारी विश्व-विद्यालय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य था।

वकील महाशय ने अपना विचार अपने दूसरे आर्य समाजी

मित्रों पर प्रकट किया । उन्होंने उनके विचार की प्रशंसा की, परन्तु उनकी सफलता में संदेह प्रकट किया । वे कहते थे कि एक तो यह काम किसी एक व्यक्ति के करने का नहीं । इसे कोई सरकार ही कर सकती है । दूसरे, इस काम के लिए जितना रुखा चाहिए उतना मिलना कठिन है । तीसरे, सबसे बड़ी कठिनाई वालकों की थी । मित्रों की धारणा थी कि उस काल में दस-तीस माता-पिता भी ऐसे न निकलेंगे जो सरकारी शिक्षा-प्रणाली को छोड़ कर अपने बालकों को ऐसे शिक्षणालय में भरती करने को तैयार होंगे, जहाँ से पढ़ कर वे सरकारी नौकरी न पा सकेंगे । परन्तु मित्रों की बातों से वकील महाशय हतोत्साह नहीं हुए । उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और स्थान-स्थान पर घूम कर वे व्याख्यानो द्वारा जनता को अपने विचार समझाने लगे । वे छः मास तक निरन्तर घूमते रहे और तब तक लौट कर घर नहीं आए जब तक उन्होंने अपने शिक्षणालय के लिए ३५ सहस्र रुपया इकट्ठा नहीं कर लिया । इसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी निजी सम्पत्ति भी अपने इसी शिक्षणालय के लिए दान कर दी ।

उनका ऐसा अदम्य साहस देख उनके मित्रों का भी उत्साह बढ़ गया । उन्होंने भी वकील महाशय को सहयोग देना स्वीकार कर लिया । फल यह हुआ कि २२ फरवरी १९०२ को पुण्य सलिला भागीरथी के तट पर कनखल के निकट नदी के पार एक वन में जगत्-प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो गई । वकील महाशय—महात्मा मुंशीराम—ने सब से पहले अपने दोनों लड़कों को गुरुकुल में भरती किया । फिर कालांतर में धीरे-धीरे प्रवेश

पाने के लिए बालकों के इतने आवेदनपत्र आने लगे कि स्थानाभाव से बहुतेरों को भरती नहीं किया जा सकता था। इसके बाद तो इस गुरुकुल की देखा-देखी भारत के दूसरे भागों में भी ऐसी ही कई संस्थाएँ खुल गईं। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के मूल में केवल एक ही व्यक्ति महात्मा मुंशीराम, बाद को स्वामी श्रद्धानन्द, का ही हाथ था। वे भी यदि साधारण मनुष्यों की भाँति समझ बैठते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या अपने विचार को अपने भीतर ही बन्द रखते तो इतना बड़ा काम कभी न हो सकता।

पंजाब में खत्री जाति के दो बड़े विभाग हैं। एक का नाम सरिन है और दूसरा बुँजाही कहलाता है। सरिन वे हैं जिन्होंने अकबर के शरअ आर्इन को स्वीकार कर विधवा-विवाह करना मान लिया था। इसके विपरीत वावन ऐसे व्यक्ति निकले थे जिन्होंने शरअ आर्इन को मानने से इन्कार कर दिया था। इन वावन के वंशज बुँजाही कहलाते हैं। बुँजाही अपने को सरिन से बड़ा समझते थे। वे सरिनों की लड़की तो ले लेते थे, पर उनको लड़की नहीं देते थे। उधर सरिन अपनी लड़की बुँजाही को देना बड़े गौरव की बात समझते थे। वे बड़े-बड़े दहेज दे कर भी बुँजाही लड़के दूँदते थे। इस ने बुँजाहियों में बड़ा अभिमान उत्पन्न हो गया। वे सरिनों की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। एक लड़की के मर जाने पर उनको मट्ट दमरी लड़की मिल जाती थी। साथ ही भारी दहेज भी आ जाता था।

जालन्धर के एक वैशाखीराम नामक सरिन की कन्या किमी

बुँजाही को व्याही थी। सुसराल वाले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे ताकि वह मर जाए और नई दुलहिन के साथ उनको नया दहेज भी आए। लड़की ने अत्यन्त दुःखी होकर आत्म-हत्या कर ली। वैशाखीराम की वह एकलौती पुत्री थी। उसके आत्मघात से पिता के हृदय पर भारी चोट लगी।

वैशाखीराम ने इस रोग की जड़ को ही काट डालने का दृढ़ संकल्प कर लिया। वह एक लोटा और डोरी ले कर घर से अकेला निकल पड़ा और गाँव गाँव में जा कर सरीन खत्रियों की सभाएँ करा कर प्रस्ताव पास कराने लगा कि जब तक वे लोग भी उन्हें अपनी लड़की देना स्वीकार न करें तब तक कोई सरीन अपनी लड़की उन को न दे। उस के प्रचार से सरीनों में जागृति आ गई। लोगों ने अँगूठे लगा कर शपथ उठाई कि हम कभी अपनी लड़की किसी बुँजाही को नहीं देंगे। फल यह हुआ कि बुँजाहियों के होश ठिकाने आ गए। उनका अपने को श्रेष्ठ समझने का भाव दूर हो गया और वे सरीनों को लड़की देने लगे। उस एक व्यक्ति के परिश्रम से सारी सरीन जाति का कष्ट दूर हो गया। उस पुण्यात्मा वैशाखीराम की समाधि अब तक जालन्धर में होशियारपुर की सड़क पर विद्यमान है।

देखिए, यदि वैशाखीराम भी यह कह कर कि “मुझे क्या, मेरी लड़की तो मर ही चुकी है; मुझे दूसरों की लड़कियों के सुख दुःख से क्या,” तो आज न मालूम कितनी निरपराध कन्याएँ नरक की यातनाएँ भोग रही होतीं।

ऊपर के उदाहरण तो उन लोगों के हैं जिन्हें संसार में ख्याति मिल गई है, परन्तु दूसरे अनेक ऐसे स्त्री-पुरुष भी हैं जो कम दिखलावे की रीति में अपने अपने क्षेत्रों को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कई लोग ऐसे हैं जो व्यापार-धंधे से बहुत धन कमा सकते हैं। पर जो व्यापार न करके अध्यापक बन गए हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि अध्यापन कार्य से वे क्लास-रूम में अधिक भलाई का काम कर सकते हैं।

एक व्यक्ति किसी समय अध्यापक था पर उसने अध्यापकी छोड़ दी थी, क्योंकि वह व्यापार से अधिक धन कमा सकता था। व्यापार में उस ने रुपया अवश्य कमाया परन्तु उसे मानसिक शांति प्राप्त न हुई। इससे वह दुःखी हो गया। वरन् इससे भी बढ़ कर वह घबरा गया। व्यापार में उसे सब सुख-सुविधाएँ और पदार्थ प्राप्त थे जिनकी कल्पना मनुष्य कर सकता है। परन्तु वह सुखी न था। इस बात पर आप विश्वास न करेंगे।

उसे अपनी मानसिक अशान्ति का कारण नहीं सूझता था। दैवयोग ने उसके हाथ एक पुस्तिका पड़ गई। उसके अध्ययन से उसे ज्ञात हुआ कि संसार में आगे बढ़ने और केवल अपने ही विषय में सोचने रहने से वह दूसरों की भलाई की उपेक्षा कर रहा था, विशेषतः उन नवयुवकों की जिनको पढ़ाने की द्रेनिङ्ग उसने प्राप्त की थी। उस लिए वह फिर अध्यापक बन गया और उसे पुनः वह सन्तोष प्राप्त हो गया। कारण यह कि उसने

अनुभव किया कि वह अपने मानव बन्धुओं के लिए, उस सर्वोत्तम रीति से जिसका उसे ज्ञान है, जितना भी अधिक से अधिक वह कर सकता है, कर रहा है ।

एक ही बात से यह मनुष्य व्यापारी से बदल कर फिर अध्यापक बन गया । वह अपने आप के साथ प्रयोग कर रहा था । वह एक समस्या के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया की जाँच कर रहा था । निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की अपेक्षा अपने ही सकुचित निजी स्वार्थ में फँसे रहने के सूत्र को उसने असन्तोषजनक पाया था । उसने अपने प्रयास को तभी सफल समझा जब उसे अपने और अपने पड़ोसियों के बीच के संबंध का उचित ज्ञान हुआ । जब तक वह अपने आप में ही डूबा रहा, जब तक वह अपनी दृष्टि को दूसरों की भलाई तक नहीं ले गया, तब तक उसे मानसिक अशान्ति से छुटकारा नहीं मिला ।

बात असल में यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने निज के संकीर्ण स्वार्थ को छोड़ कर बहुजन समाज के हितार्थ कार्य करने लगता है, जब वह समझने लगता है कि मैं आप कुछ नहीं कर रहा, भगवान् मेरे द्वारा अपना कोई काम करा रहे हैं, तब उसमें प्रसीम बल और निर्भीकता आ जाती है । फिर उसे अपने मार्ग में आने वाला कोई भी कष्ट कष्ट नहीं प्रतीत होता । जन-कल्याण के उस पुण्य कार्य के लिए भगवान् के हाथ में अपने को एक साधन मात्र समझता हुआ वह हँसता हँसता सूली पर लटक जाता है, प्रचण्ड अग्नि-कुण्ड में कूद पड़ता है ।

वीर वैरागी को पकड़ कर जब दिल्ली लाया गया और गरम गरम जम्बूरो से उसकी बोटियाँ नोच कर उसे मृत्यु-दण्ड देने की आज्ञा फर्रुखसियर ने सुनाई, तो मुहम्मद अमीन नामक एक राज-कर्मचारी ने वैरागी से पूछा—“तुम्हारे जैसे दूरदर्शी ने ऐसा कृत्य क्यों किया जिसका परिणाम आज तुम इस प्रकार के भीषण मृत्यु-दण्ड के रूप में भोगने जा रहे हो ?”

इस पर वैरागी ने निर्भीक भाव से उत्तर दिया—“मैं तो प्रजा-पीड़कों के निर्मूलन के लिए जगन्नियन्ता के हाथ में एक शस्त्र मात्र था । क्या तुमने नहीं सुना कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं, तो मेरे जैसा दण्ड-दाता उत्पन्न होता है ?”—

वैरागी की बोटियाँ नोचने के बाद उसे हाथी के पाँवतले कुचलवा कर मरवा डाला गया । परन्तु इसी दृढ़ विश्वास के कारण कि मैं एक जन-सेवा का पुण्य कार्य कर रहा हूँ उसके मुख से आह तक न निकली । वह पूर्ण रूप से शांत बना रहा ।

सच तो यह है कि जो मनुष्य अपने को इस प्रकार भगवान् के अर्पण कर देता है, जो बहुजन के हितार्थ कार्य करने लगता है उसे कोई मंसारी वेदना वेदना ही प्रतीत नहीं होती । ईसा सूली पर लटक गया । मुकरात और दयानन्द ने विप का प्याला पिया । वे मृत्यु से विलकुल भयभीत नहीं हुए । इसका रहस्य यही था कि वे अपने निर्जीव स्वार्थ के लिए नहीं, वरन् जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य कर रहे थे ।

थोड़े दिन की—भारत के विभाजन के बाद की—बात है। होशियारपुर जिले के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कई ग्रामों के लोगों को एक स्थान पर बुलाया, ताकि उन्हें शासन-व्यवस्था में सहयोग देने के लिए उपदेश दें। गाँवों के चौकीदारों ने लोगों को सूचना दी कि सुपरिण्टेण्डेण्ट महाशय जहानखेलों नामक स्थान पर आ रहे हैं; कल सब लोग सबेरे आठ बजे वहाँ उपस्थित हो जाएँ। पुलिस का डर प्रसिद्ध है। सभी लोग आठ से भी पहले साढ़े सात बजे ही वहाँ पहुँच गए। परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट महाशय आठ बजे तो क्या तीसरे पहर के चार बजे तक भी वहाँ न पहुँचे। लोग घर से भूखे ही चले आए थे। वे अपने पशुओं के लिए चारे का भी कोई प्रबंध न कर सके थे। उनकी धारणा थी कि आठ बजे जाकर १० बजे तक घर लौट आएँगे। पर वहाँ जाकर उन्हें दिन भर बैठना पड़ा। वे आप तो भूखे-प्यासे थे ही, पीछे उनके पशु भी भूखे खड़े थे। सायंकाल जब पाँच बजे तो सुपरिण्टेण्डेण्ट महाशय भी वहाँ आ गए। उन्होंने लोगों से बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अब अपना राज हो गया है। हम सरकारी कर्मचारी आपके नौकर हैं। आपके सहयोग के बिना पुलिस ठीक तौर पर काम नहीं कर सकती। आप सहयोग दें तो चोरी-चकारी और डकैती बहुत घट सकती है और पुलिस को आपकी सेवा के दूसरे कामों के लिए समय मिल सकता है। इन बातों के अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि अब आपको अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। सदा कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार रचना-कार्य

में लगाने में ही हम अपने लोकराज को समृद्धिशाली बना सकेंगे।

सभी लोग चुप-चाप बैठे पुलिस अधिकारी का भाषण सुन रहे थे। पुलिस के पिट्ट—लम्बरदार, हेडकाँस्टेबल, थानेदार—थोड़ी थोड़ी देर बाद भाषण की प्रशंसा में करतल-ध्वनि करते थे। भाषण की समाप्ति पर सुपरिण्टेण्डेण्ट महोदय ने कहा कि किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो पूछें। और लोग तो डर के मारे कुछ नहीं बोले, परन्तु एक व्यक्ति साहस करके प्रश्न करने के लिए उठ कर खड़ा हो गया। इस पर पुलिस के चापलूसों ने उसे बैठा देने का यत्न किया। परन्तु वह डरा नहीं। उसने सुपरिण्टेण्डेण्ट महाराय ने कहा कि आप ने उपदेश दिया है कि ग्रामोण लोगों को अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। आप का उपदेश शिरोधार्य है। परन्तु सरकारी अधिकारियों को भी जनता के समय का ध्यान रखना चाहिए। हम सबरे सात साढ़े सात बजे से आये बैठे हैं। हम में से बहुतों ने कुछ स्नाया पिशा भी नहीं। लोगों के पशु भूखे गड़े हैं। आप ५ बजे आए हैं। लोग किस समय पर जाकर पशुओं के लिए चारा काट कर लाएंगे ?

वह व्यक्ति मेरा छोटा भाई, श्री तुलसीराम, ही था। उसकी बातें सुन कर पुलिस के चापलूस बहुत विचलित हुए। वे चार-दसों करते हुए बोले—“नहीं जी, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ है। ऐसा हो ही जाता है। अफसरो का मौ काम हो जाया करते है, कुछ देर हो गई तो क्या हुआ ” पर सुपरिण्टेण्डेण्ट महोदय भले

व्यक्ति थे। वे बोले, मैं ने तो यहाँ ५ बजे ही पहुँचने का समय दिया था। आप को किस ने ८ बजे सवेरे आने को कह दिया ?

श्री तुलसीराम ने कहा, इन चौकीदारों से पूछिए। चौकीदारों ने कहा, हमे थानेदार ने कहा था कि सब लोग सवेरे ८ बजे इकट्ठे हों। इस पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने थानेदार को डाँटा कि इस प्रकार जनता को कष्ट देना अनुचित है। इसका प्रभाव जनता तथा पुलिस कर्मचारियों पर बहुत अच्छा रहा।

यदि तुलसीराम के मन में यह भाव काम न कर रहा होता कि मैं बहुजन समाज के हितार्थ पुलिस अधिकारी को सजग कर रहा हूँ तो उसे खड़े हो कर ऐसा प्रश्न करने का कभी साहस न होता।

इसी प्रकार एक ब्राह्मण-सभा हो रही थी। स्वर्गीय राजा नरेन्द्रनाथ को उन्होंने अपना सभापति बनाया था। राजा नरेन्द्रनाथ ने ब्राह्मणों की एक अलग सभा बनाने की निन्दा करते हुए इस प्रकार की जाति-सभाओं को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताया। सभा के संचालक उनके साथ सहमत तो न हो सके, पर राजा साहब के इस साहस से ब्राह्मणों में भी बहुत से लोग जात-पात छोड़ने के पक्ष में हो गये।

इसी प्रकार से क्षत्रिय-सभा के प्रधानपद से बोलते हुए विजय नगरम् के महाराजकुमार ने भी राजपूतों को इस प्रकार के पृथक्-पृथक् जातिगत संगठन बनाना बंद कर देने को कहा था।

इससे क्षत्रिय-सभा को जात-पाँत की हानियों पर विचार करना पड़ा था। यदि वे एक जाति-सभा में जात-पाँत की निन्दा करने का साहस न दिखाते तो क्षत्रिय सभा वालों को अपने राष्ट्र-विरोधी कर्म पर विचार करने की आवश्यकता का अनुभव ही न होता।

राजा नरेन्द्रनाथ तथा महाराजकुमार विजयनगरम् दोनों बात की गहराई में पहुँच गए थे। वे अपनी अपनी सभा में अकेले थे। उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई मित्रोचित कर-तल-ध्वनि न होती थी। तो भी उन्होंने ने दूसरों से उस बात का संमान करा लिया जिसमें उनका अपना विश्वास था। उनका साहस बड़ा ही दुर्दान्त था।

परन्तु साहस का केवल यही एक प्रकार नहीं। कई दूसरे भी कुछ कम साहस नहीं कर रहे हैं। दूसरों के लिए त्याग करना भी एक भारी साहस का काम है।

भारत में सरकारी नौकरों को भारी भारी वेतन मिलते हैं। इसी लिए यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए लालायित रहते हैं। परन्तु अमेरिका की दशा इसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ लोग सरकारी नौकरी में जाना पसन्द नहीं करते। वहाँ व्यापार ने वहाँ अधिक रुपया कमा लिया जाता है। वहाँ अच्छे लोगों को सरकारी नौकरी में जाने के लिए त्याग और देश-मेवा के नाम पर दुड़ाई देकर प्रेरणा करनी पड़ती है।

न्यूयार्क में एक दलाल था। उसका काम ही ऐसा था जिससे उसे राष्ट्र की नाड़ी को पहचानने का अच्छा सुयोग मिलता था। उसने अनुभव किया कि कम्यूनिस्टों ने अमेरिका पर, विशेषतः शासन-क्षेत्र पर धावा बोल रखा है। इससे वह चौक उठा। उसके दूसरे व्यापारी साथी इस भय का अनुभव नहीं करते थे। परन्तु उस व्यापारी ने खतरे को देख लिया था। इस लिए इस खतरे को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना उसका कर्तव्य हो गया था।

अमेरिका का शासन-विभाग वालस्ट्रीट वाशिङ्गटन में है। उस विभाग में जा कर खतरे को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें शासन-पटुता हो। इस लिए उसने अपना फला-फूला व्यापार छोड़ कर वाशिङ्गटन के राज्य-विभाग में कोई नौकरी पाने के लिए यत्न करने का संकल्प किया। परन्तु उसे अपनी पत्नी तथा बच्चों का ध्यान आ गया। वे बड़े ऐश्वर्य में पले थे। उसकी पत्नी निहायत नफीस तथा बहुमूल्य वस्त्र पहना करती थी। यदि वह वाशिङ्गटन में सरकारी नौकरी करेगा तो उसे वहाँ उनसे बहुत कम रुपये मिलेंगे जितने कि वह व्यापार से कमाता था। कई सप्ताह तक पति-पत्नी इस विषय में बात-चीत करते रहे। अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि निर्वाह हो या न हो, हमें काम अवश्य बदल लेना चाहिए। तब उसने व्यापार छोड़ कर सरकारी नौकरी कर ली। पर इसके लिए उसे कभी पछताना नहीं पड़ा।

भूतपूर्व दलाल कोई उच्चपदाधिकारी नहीं। वह सरकारी कार्यालय में केवल काम कर रहा है। परन्तु काम ऐसा है कि
लो० वि० ४

उसकी पत्नी अब उतने बढ़िया कपड़े नहीं पहनती। उसका वस्त्र उतने नवीन तथा भड़कीले नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। वास्तव में वे बहुत बिसे हुए देख पड़ते हैं। परन्तु उसे इसकी कुछ परवाह नहीं। “कपड़े ही स्त्री का शृङ्गार हैं”, यह पुरानी कहावत उसकी दशा में उल्टी हो गई है। उसके चेहरे पर अब ऐसी कांति है जो उस समय नहीं हुआ करती थी जब वह नगर की एक बहुत ही शौकीन रमणी समझी जाती थी।

अपने मानव बंधुओं के प्रेम से प्रेरित हो कर काम करने में मनुष्य में ऐसा हो जाता है।

उस समय लोकराज शासन-पद्धति और कम्यूनिज्म या साम्यवाद के बीच भारी टक्कर हो रही है। लोक-राज का प्रतिनिधि अमेरिका है और साम्यवाद का रूस। दोनों राष्ट्र एक दूसरे को मात करने का यत्न करते हैं। लोक-राज अच्छा है या कम्यूनिज्म, इस बात को अलग रख कर भी, यह बात सर्वविदित है कि अमेरिका कम्यूनिस्ट विचारों को अपने देश में फैलाने नहीं देना चाहता। फिर भी उचित-अनुचित, वैध-अवैध, गुप्त-प्रकट रूप से कम्यूनिस्ट लोग अमेरिका में घुस कर अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। उनके इस प्रयास को विफल करने के लिए अमेरिकन लोक-सेवक कैसा-कैसा त्याग करते हैं, उसका उदाहरण लुनिफ। ऐसे त्यागी, तपस्वी लोक-सेवक ही अपने राष्ट्र को मुक्ति और समृद्ध बनाया करते हैं।

एक अमेरिकन वकील गत महायुद्ध के समय गुप्तचर-विभाग में कामान था। युद्ध की समाप्ति पर जब उसने देखा कि कम्यूनिस्ट लोग अमेरिका को खोखला करने के लिए चेष्टाएँ कर रहे हैं, तो वह क्रोध से पागल हो गया।

एक दिन उसकी भेंट एक सज्जन से हुई। उसने वकील महाशय से पूछा कि क्या आप उस मौलिक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र की घोषणा में रखा था, अर्थात् मनुष्य परमात्मा की संतान है, वह अपने सब अधिकार परमेश्वर से प्राप्त करता है, राज्य का कर्तव्य उन ईश्वर-प्रद अधिकारों की रक्षा करना है ? वकील ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ। तब उस सज्जन ने पूछा कि क्या आप इस संबंध में कुछ रचनात्मक कार्य करने को तैयार हैं ?

“मैं अवश्य तैयार हूँ। इसे करने के लिए मैं अपनी आधी कानूनी प्रेक्टिस भी छोड़ने को तैयार हूँ। इससे पता लग सकता है कि मैं इस कार्य को कितना महत्त्व देता हूँ।”

उस सज्जन ने वकील महाशय को केवल इतना सुझाव दिया कि आप इधर उधर घूमिए। सभा, समाज, बैठक, संघ, समारोह आदि में, जितने भी सामाजिक और नागरिक सम्मेलनों में हो सकें जाइए। जितने भी अधिक वार्तालाप या व्याख्यान आप दे सकते हैं दीजिए। और सुयोग मिलने पर अच्छे विचारशील लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे

निम्नलिखित चार बड़े क्षेत्रों में घुस कर कम्यूनिस्टों की कुचेष्टाओं को विफल बनाने का प्रयत्न करें:—

१. राज्य अर्थात् शासन व्यवस्था । २. शिक्षा, ३. श्रम-प्रबंध और ४. समाचार पत्रों में लिखना, रेडियो, सिनेमा, पुस्तक-निर्माण और टेलीवीजन ।

उस गृहस्थ ने वकील महाशय से यह भी कहा कि जिस भी मनुष्य को वे अपना संदेश दे उसे यह भी कहें कि वह भी आगे कम से कम एक और व्यक्ति को यही काम करने के लिए प्रेरित करे, वह भी उन आदर्शों को उन अमेरिकन क्षेत्रों में उसी प्रकार फैलाने का यत्न करे जिस प्रकार कि कम्यूनिस्ट लोग इनको उखाड़ने का यत्न कर रहे हैं ।

ग्रंथेरे को कोसने की अपेक्षा एक दियासलाई जलाना कहीं अधिक अच्छा है ।

जो लोग केवल शिकायत ही करते रहते हैं, जो देश में फैली हुई घुराइयों के लिए सरकार को गालियाँ देना ही अपना काम समझते हैं, वे जनता की कुछ भी भलाई नहीं कर सकते । उपर्युक्त वकील महाशय ने उस सज्जन की बात मान ली । वे कम्यूनिस्टों की चालों पर कुढ़ना छोड़ कर प्रचार-कार्य में लग गये ।

यदि लोक-भेदक अपने कार्य में लीन हो जाए और उसकी बात सुनने वाले लोग उसी के अनुकरण में वैसा ही करने लग जायें तो कम से कम जगत के उस भाग में तो घुराई, गड़बड़

तथा अंधकार दूर हो जायगा । वह एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर देगा जो न बुझाया जा सकता है और न बुझेगा ही । बुराई की शिकायत के स्थान में लोग भलाई कर रहे होंगे । एक चीनी कहावत में यही बात एक बहुत सुन्दर तथा प्रभावशाली ढंग से कही गई है । वहाँ कहावत है कि अंधेरे को कोसने की अपेक्षा एक वत्ती जलाना कहीं अच्छा है ।

एक छोटी लड़की को बराबर मिरगी के दौरों पड़ते थे । उसकी दशा इतनी शोचनीय हो गई थी कि उसे अस्पताल में रखना पड़ा था । वहाँ भी वह पीड़ा के मारे अपने जीवन से ही ऊब रही थी । वह सब समय अपनी व्याधि पर ही विचार करके दुःखी रहती थी । उसे खाट पर घंटों लेटी रहने से अपने भविष्य पर विचार करने के लिए बहुत समय मिल गया । उसे अपने आप पर खेद हुआ । परन्तु कुछ समय उपरांत आत्म-दया से भी वह ऊब गई । रोग का ध्यान छोड़ कर अपने समय को किसी भिन्न कार्य में बिताने के लिए उसे एक विचार सूझा । उसे खयाल आया कि शायद इससे मैं अपने कष्टों को भूल जाऊँ और दूसरों की सहायता कर सकूँ । इससे कदाचित् उसके अपने कष्ट कम महत्वपूर्ण और कम निराशाजनक देख पड़ें । यद्यपि वह कोई साहित्यिक प्रतिभाशाली व्यक्ति न थी, पर उसमें लिखने के लिए कुछ स्वाभाविक सूक्ष्मदर्शिता अवश्य थी । इसलिए उसने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि मुझे नगर के समाचार-पत्रों के संचालकों से मिला दीजिए । मैं किसी एक समाचार-पत्र में नियमित

निम्नलिखित चार बड़े क्षेत्रों में घुस कर कम्यूनिस्टों की कुचेष्टाओं को विफल बनाने का प्रयत्न करें:—

१. राज्य अर्थात् शासन व्यवस्था । २. शिक्षा, ३. श्रम-प्रबंध और ४. समाचार पत्रों में लिखना, रेडियो, सिनेमा, पुस्तक-निर्माण और टेलीवीजन ।

उस गृहस्थ ने वकील महाशय से यह भी कहा कि जिस भी मनुष्य को वे अपना संदेश दें उसे यह भी कहें कि वह भी आगे कम से कम एक और व्यक्ति को यही काम करने के लिए प्रेरित करे, वह भी उन आदर्शों को उन अमेरिकन क्षेत्रों में उसी प्रकार फैलाने का यत्न करे जिस प्रकार कि कम्यूनिस्ट लोग इनको उखाड़ने का यत्न कर रहे हैं ।

अंधेरे को कोसने की अपेक्षा एक दियासलाई जलाना कहीं अधिक अच्छा है ।

जो लोग केवल शिकायत ही करते रहते हैं, जो देश में फैली हुई बुराइयों के लिए सरकार को गालियाँ देना ही अपना काम समझते हैं, वे जनता की कुछ भी भलाई नहीं कर सकते । उपर्युक्त वकील महाशय ने उस सज्जन की बात मान ली । वे कम्यूनिस्टों की चालों पर कुढ़ना छोड़ कर प्रचार-कार्य में लग गये ।

यदि लोक-सेवक अपने कार्य में लीन हो जाए और उसकी बात सुनने वाले लोग उसी के अनुकरण में वैसा ही करने लग जाएँ तो कम से कम जगत के उस भाग में तो बुराई, गढ़बढ़

तथा अंधकार दूर हो जायगा । वह एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर देगा जो न बुझाया जा सकता है और न बुझेगा ही । बुराई की शिकायत के स्थान में लोग भलाई कर रहे होंगे । एक चीनी कहावत में यही बात एक बहुत सुन्दर तथा प्रभावशाली ढंग से कही गई है । वहाँ कहावत है कि अँधेरे को कोसने की अपेक्षा एक बत्ती जलाना कहीं अच्छा है ।

एक छोटी लड़की को बराबर मिरगी के दौरों पड़ते थे । उसकी दशा इतनी शोचनीय हो गई थी कि उसे अस्पताल में रखना पड़ा था । वहाँ भी वह पीड़ा के मारे अपने जीवन से ही ऊब रही थी । वह सब समय अपनी व्याधि पर ही विचार करके दुःखी रहती थी । उसे खाट पर घंटों लेटी रहने से अपने भविष्य पर विचार करने के लिए बहुत समय मिल गया । उसे अपने आप पर खेद हुआ । परन्तु कुछ समय उपरांत आत्म-दया से भी वह ऊब गई । रोग का ध्यान छोड़ कर अपने समय को किसी भिन्न कार्य में विताने के लिए उसे एक विचार सूझा । उसे खयाल आया कि शायद इससे मैं अपने कष्टों को भूल जाऊँ और दूसरों की सहायता कर सकूँ । इससे कदाचित् उसके अपने कष्ट कम महत्त्वपूर्ण और कम निराशाजनक देख पड़ें । यद्यपि वह कोई साहित्यिक प्रतिभाशाली व्यक्ति न थी, पर उसमें लिखने के लिए कुछ स्वाभाविक सूक्ष्मदर्शिता अवश्य थी । इसलिए उसने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि मुझे नगर के समाचार-पत्रों के संचालकों से मिला दीजिए । मैं किसी एक समाचार-पत्र में नियमित

रूप में एक स्तम्भ लिखना चाहती हूँ। उसमें मैं ऐसी बातें लिखना चाहती हूँ जिन से लोग अपने इर्द-गिर्द के कल्याण पर मन को एकाग्र करने लगेंगे।

सौभाग्य से एक संपादक ने उसे मौका देना स्वीकार कर लिया। कारण यह कि वह किसी बड़े नगर का कोई बड़ा पत्र न था। तीन चार बार लेख छपने के बाद चिट्ठियाँ आना आरम्भ हो गया। उनमें उस लड़की को धन्यवाद दिया गया था। उनमें उसे मानसिक थपकी दी गई थी, उस काम के लिए जिसे कि वह करने का यत्न कर रही थी। उस दिन से फिर क्वचित् ही कभी उसे मिर्गी का दौरा हुआ। अस्पताल के डाक्टर ने भी स्वीकार किया कि अपने आप से बाहर निकलने और अपने संकीर्ण जगत से बाहर आने से उस लड़की को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। इसने उसकी मानसिक तथा भावगत हताशा को दूर कर दिया। वह निराशा ही उसकी गम्भीर व्याधिका प्रधान कारण थी।

अनेक अवस्थाओं में रोग का उपचार उतना बाहरी औषधों से नहीं जितना कि अपने मन के भीतर होता है।

प्रत्येक के लिए जीवनोद्देश

हम में से कुछ को तो इस मृत्यु का अनुभव सरलता से हो जाता है, परन्तु दूसरों को इसका ज्ञान तभी होता है, जब कोई अति दारुण अनुभव उन्हें हिला कर आत्म-तुष्टि तथा आत्म-संतोष में बाहर लाता है।

एक अमेरिकन सागर-सेनाधिकारी ने साढ़े चार वर्ष गत महायुद्ध में लगाए थे। वह आर्थिक युद्ध तथा सशस्त्र सेना के टेक्निकल फोटोग्राफ विभाग में काम करता था। उसका टेक्निकल ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। युद्ध की समाप्ति पर जब वह नागरिक जीवन में पुनः लौट आया तब उसने अनुभव किया कि जिस काल में वह बाहर रहा उस काल में उसे कुछ हो गया है। जिन दिनों वह सेना में काम करता था उन दिनों उसके जीवन में एक उद्देश्य था। और वह था अपने देश के लिए विजय तथा शांति प्राप्त करना। मृत्यु का भय, सैनिक जीवन की कठोरता, गरमी-सरद्री की प्रचण्डता, सब को वह सहर्ष सहन करता था। कारण यह कि उसके सामने एक उद्देश्य था।

अब नागरिक जीवन में लौटने पर वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो इस योग्य हो कि उसके लिए काम किया जाय, कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाय जिसमें वह अपनी और दूसरों की भलाई कर सके। वह केवल कमाने वाला काम नहीं चाहता था। उसे आठ सहस्र वार्षिक का काम एक बैंक में मिला। उसे उसको लेने का लोभ तो हुआ, परन्तु वह लोभ इतना तीव्र न था जो उसे उस काम को स्वीकार करने पर तैयार कर सके। काम मिलने से उसकी चिंता तो दूर हो जाती थी, परन्तु इस काम से डर था कि वह सारी आयु के लिये ही धन तथा नाम कमाने में फँसा रहे और वह उस धन के लोभ को छोड़ कर फिर परोपकार का कोई काम ही न कर सके। इसलिये उसने निर्णय

किया कि यह काम मेरे लिये नहीं। और इस निर्णय के लिए उसे कभी पश्चाताप नहीं हुआ।

उसने यूरोप में सिनेमा के अनेक निर्देशकों तथा टेकनीशियनों के साथ काम किया था। शायद उसके लिए वहाँ स्थान था। परन्तु फिर सामने बन्द दीवार थी। आगे जाने का मार्ग बन्द था। उसे काम मिल रहे थे और अच्छे काम मिल रहे थे। परन्तु उन कामों में से एक के सिवा शेष सब में केवल रुपया ही कमाया जा सकता था और कुछ नहीं। उस अपवाद स्वरूप काम के उसे पसन्द आने की सम्भावना थी। परन्तु वह काम केवल निकटवर्ती भविष्य के लिए ही था।

एक भीतरी मित्र ने कहा कि इस बात का कोई मुजायका नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, परन्तु दो वर्ष बाद आप बाहर से खड़े भीतर की ओर झाँक रहे होंगे, और एक बार बाहर निकल जाने पर आप के सब विचार और वह सब चीज़ जिसके लिए आप ने काम किया है, किसी अफसर की रद्दी की टोकरी में बन्द हो कर रह जाएंगे। यदि आप कोई ऐसा काम चाहते हैं जिसका कुछ भविष्य हो तो यह काम आप के उपयुक्त नहीं।

क्या यह काम निरुत्साहित करने वाला है? हे, निश्चय ही। पर उसके मन में अभी तक भी एक बात बसी हुई थी। वह समझता था कि चल-चित्रों का रचनात्मक मूल्य है। उनमें लाखों लोगों तक भलाई को पहुँचाने की क्षमता है।

एक दिन वह एक मित्र के साथ अपनी कार में बैठ कर घूमने निकला और उससे अपनी दुविधा का समाधान पूछने लगा। संज्ञेप में मित्र का उत्तर यह था—

“चल-चित्र दिखाने वाले के रूप में अर्थात् एक स्वतंत्र प्रदर्शक के रूप में, वह एक ऐसी स्थिति में होगा जहाँ वह उत्तम तथा मनोरञ्जक फिल्मों को प्रोत्साहित और गन्दी तथा निकम्मी फिल्मों को दबा तथा बंद कर सकेगा।”

यह भूतपूर्व सेनाधिकारी फिल्म-उद्योग के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। परन्तु उस ने इसे सीखने का निश्चय कर लिया। उसने ३५ शिलिङ्ग साप्ताहिक वेतन पर इस उद्योग को आदि से सीखना आरम्भ कर दिया। याद रहे कि उसका एक उद्देश्य था। उसने अठारह मास में अपना काम इतनी अच्छी तरह सीख लिया कि एक बैङ्क से ऋण ले कर उसने अपनी एक रंगशाला मोल ले ली। संयोग देखिए कि अब वह उससे कहीं अधिक रुपया कमा रहा है जितना कि वह उसे पहली मिलने वाली नौकरी से कमा सकता था।

एक चलचित्र चलाने वाले अधिकारी ने उसकी प्रगति को देख कर कहा था कि समूचे देश में ऐसी लाखों रङ्गशालाओं का जाल सा बिछ जाना चाहिए जो गन्दी फिल्मों को रोक कर केवल उत्तम, मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद चित्रों को ही प्रोत्साहित करती हैं। फिल्मों में उपयोगी तथा शिक्षादायक चीजें दिखा कर इस व्यक्ति ने लाखों व्यक्तियों के जीवनों को प्रभावित कर दिया है।

थोड़े दिन हुए उस ने घोषणा की थी कि यदि कोई फिल्म दिखाने योग्य नहीं होगी तो मैं उसे बिलकुल नहीं दिखाऊँगा, चाहे उस के स्थान में मेरे पास दिखाने के लिए और कोई चित्र न भी हो, चाहे मेरी रंगशाला सूती ही पड़ी रहे। ऐसी दशा में मैं अपनी रंगशाला को दो दिन के लिए बंद कर देना पसंद करूँगा, और बाहर नोटिस लगा दूँगा कि मैंने रंगशाला क्यों बंद की है। अपने फुरसत के समय में उस प्रचारक ने कानून का कोर्स पूरा कर लिया है। यह उसने नौकरी में जाने के पहले आरम्भ किया था। वह अनेक ऐसे कामों से अपना संबंध स्थापित कर चुका है जिनसे बहुजन-समाज का हित होता है। उन कामों में से एक यह था—

उन दिनों समाचार आया कि जेकोस्लोवेकिया पर रूस ने आक्रमण कर के उसे दबा लिया है। अमेरिकन पत्रों ने इस समाचार को मोटे अक्षरों में छापा। समूचे देश में यह समाचार आग की भाँति फैल गया। लोग बहुत दुःखी हुए। पर वे कर ही क्या सकते थे? सर्वत्र निराशा छा गई। परन्तु इस सैनिक अधिकारी ने साहस किया। वह अमेरिका-प्रवासी जेकोस्लोवेकिया के लोगों की वृत्ती में गया। उसने उनसे प्रतिवाद करने को कहा। उन्होंने ने उत्तर दिया, हम क्या कर सकते हैं? उसने परामर्श दिया कि अमेरिकास्थित रूसी दूतावास पर धरना मार कर बैठ जाओ और प्रदर्शन करो।

उन्में ने एक बोला—“इस काम के लिए हम इतने मनुष्य क्यों ले लाए ?”

अधिकारी ने कहा—“पाप पाँच-सात पिकट दे, शेष काम मैं स्वयं कर लेता हूँ।”

यह साइन्सबोर्ड तैयार करने वालों के पास गया। उस ने इस प्रदर्शन के लिए प्लेकार्ड बनवाए। फिर उनको लेकर उसने बाजार में घुमाया। देखते ही देखते सैकड़ों-सहस्रों व्यक्ति इकट्ठे हो गये और उन्होंने रुसी दूतावास को घेर लिया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए समाचार-पत्रों के संवाद-दाता, न्यूज-एजसियों के प्रतिनिधि और सिनेमा कम्पनियों आदि के लोग आए। इस प्रतिवाद का समाचार समूचे अमेरिका तथा यूरोप महादेश में फैल गया। यूरोप ने अमेरिका में पत्र आने लगे कि हमारी इस विपत्ति में आप की सहानुभूति से बड़ा उत्साह तथा प्रेरणा मिली है। हम अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। इस प्रकार रुस के साम्राज्यवाद के विपाक्त प्रोपेगण्डा का भण्डा फोड़ कर इस एक व्यक्ति ने संसार की सहानुभूति जेकोस्लोवेकिया के प्रति उत्पन्न कर दी।

इस लोक-सेवक ने एक और भी काम किया। लोक-सभा में रुसी प्रतिनिधि ग्रोमाइको ने अमेरिका पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि संसार में रुस नहीं, अमेरिका ही अशांति फैला रहा है। यही आक्रामक है और यह बात प्रत्येक ग्वाला और प्रत्येक टैक्सो चलाने वाला जानता है। इस पर इस सैनिक अधिकारी ने कुछ

गवाले तथा कुछ टैक्सी ड्राइवर इकट्ठे किये। उनको उसने उनकी वर्दियाँ पहना कर लेक्सकसेस्स में उनका प्रदर्शन कराया। प्रदर्शन करने वालों ने साइनबोर्ड पर लिखा था—“श्री प्रोसाइको, हमें तो इसका ज्ञान नहीं। आप कैसे जानते हैं ?”

एक छोटे से व्यक्ति का महत्त्व

जो मनुष्य कोई सचमुच की लोक-सेवा करना चाहता है, उसे इस सैनिक अधिकारी के उदाहरण से शिक्षा मिल सकती है।

जब उस जैसे दस लाख भी स्त्री-पुरुष इस समय देश में फैली हुई गड़बड़, भूल, बुराई और भ्रष्टता रूपी अंधकार में अपने छोटे-छोटे दीपक ले जाएँ तब यह हमारी अँधेरे में ठोकरें खाती हुई बूढ़ी दुनिया सचमुच उस जग-जीवन के आलोक को प्रतिफलित करने लगेगी जो समूचे संसार की ज्योति है।

अमेरिका के एक बड़े सिनेमा-हाल में गत महायुद्ध में वीरों का सत्कार करने के लिये लाखों लोग एकत्र हुए थे। हाल खचा-खच भरा हुआ था। उसमें सचमुच के युद्ध का दृश्य दिखाया गया था। उसमें सुरंगें, टारपीडो, तोपें, टैंक आदि चलते दिखाए गए थे। ऊपर बम्बर मँडरा रहे थे। उद्देश्य यह दिखलाना था कि इतने बड़े विनाशक शस्त्र-अस्त्रों के सामने मनुष्य कितना तुच्छ और असहाय है। तब एकदम सारा कोलाहल बंद हो गया। प्रबंधकर्ता मंच पर आकर कहने लगा—“शायद आप अपने मन

मे सोचने लगते हों कि आपका काम उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, क्योंकि यह इतना छोटा काम है। परन्तु ऐसा समझना आपको भारी भूल है। सुयोग से अप्रसिद्ध मनुष्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से जो भी चाहे दूर तक पहुँचने वाली शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मेरा क्या अभिप्राय है, यह मैं आपको दिखलाता हूँ।

इस पर वे सब महान् ज्योतियाँ जो सिनेमा-हाल को विद्युत् प्रकाश से प्लावित कर रही थीं सहसा बुझ दी गईं। दिन के ऐसे प्रकाश के स्थान में समूचा हाल घने अंधकार में डूब गया। तब चत्ताने एक छोटी सी दियासलाई जलाई। उस छोटी सी टेम को सब कोई देख सकता था। तब उसने कहा, अब आप एक छोटी सी ज्योति के महत्त्व का भी अनुभव कर सकते हैं। अब आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक-एक दियासलाई जलाए। वस उसका ऐसा कहना था कि सारे सिनेमा-हाल में दियासलाई जलाने का शब्द उठा और आँख झपकते ही दस सहस्र स्थानों पर छोटी छोटी ज्योतियाँ जग उठीं, जिनसे वह अंधकारमयी रजनी आलोकित हो गई। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से सिहर उठा। इस प्रकार शीघ्रता तथा प्रभावशाली रूप से उनको एक-एक व्यक्ति की शक्ति का चमत्कार दिखला दिया गया।

सिनेमा-हाल से निकल कर बाहर बाजार में आते हुए लोग अनुभव कर रहे थे कि दुःखी संसार में शान्ति लाना कितना सुगम हो जाय, यदि इस में रहने वाले आश्चर्यजनक लोग सचाई का

प्रकाश फैलाने के लिए निरन्तर प्रयास करें और चुराई तथा भूल-रूपी अंधकार के विरुद्ध युद्ध करें ।

संसार के सभी स्थानों के लोग इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि सचाई और स्वतंत्रता के बीच वनिष्ठ सम्बन्ध है । गत युद्ध को देख कर भी लोगों ने अनुभव किया है कि सचाई ही मनुष्य को स्वतन्त्र बना सकती है ।

यदि एक बार लोगों की पर्याप्त संख्या इस बात का अनुभव करले कि झूठ सचाई के अभाव का ही नाम है—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अंधकार प्रकाश का अभाव मात्र है, घृणा प्रेम का अभाव है और रोग स्वास्थ्य का अभाव है—तब बड़ी आशा हो सकती है कि हमारा पुराना संसार एक दिन सर्वा तथा स्थिर शक्ति का सुख जान सकेगा । इस पुण्य कार्य में मैं और आप कोई भी सहायता कर सकता है । हम जितना अधिक भगवान् के निकट होंगे उतने ही अच्छे लोक-सेवक होंगे । कोई भी मनुष्य भगवान् से इतना दूर नहीं कि वह संसार को मुखी बनाने के इस भारी काम में कुछ भी भाग न ले सके ।

आज हम देखते हैं कि अपने दुःखों के लिए सब कोई राज्य को काँसना है । कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि यह स्वतंत्रता नहीं विनाश है । वे सरकारों की भ्रष्टता, व्रमगोरी, और भाई-भतीजों की जेब भरने के उदाहरण प्रस्तुत करके मरोड़ खाते

और मंत्रि-मण्डल को बुरा-भला कहते नहीं थकते । पर उनका यह कृत्य अंधेरे को कोसने के समान है । वे इस देशव्यापी बुराई को दूर करने के लिए आप न कुछ करते हैं और न करना ही चाहते हैं । इनसे कुछ करने को कहा जाय तो कह देते हैं कि हमारी कौन मनता है, इतना बड़ा काम मेरे अकेले के किए कैसे हो सकता है ? एक तार टूटा हो तो कोई जोड़ भी दे । जहाँ सारी तानी टूटी पड़ी हो वहाँ मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकता है ? ऐसे लोगों को अमेरिका के उपर्युक्त सैनिक अधिकारी से बहुत कुछ प्रोत्साहन और शिक्षा मिल सकती है । बहुत से व्यक्तियों के थोड़ा थोड़ा काम करने से भी बड़ा भारी काम हो जाता है ।

जात-पात

हम पहले कह चुके हैं कि लोकराज का आधार समता, बंधुता और स्वतंत्रता पर होता है। इसलिए जो चीज इनमें से किसी एक बात के भी विरुद्ध है उसे दूर कर देना आवश्यक है। यदि उसे नष्ट नहीं किया जायगा तो लोकराज नष्ट हो जायगा।

इस दृष्टि से जब हम जात-पात की प्रथा पर विचार करते हैं तो वह हमें लोकराज के लिए हलाहल विष प्रमाणित होती है। जात-पात को मानने वाले समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता का आदर नहीं होता। वहाँ सारा महत्त्व जन्म को ही दिया जाता है। वहाँ निरक्षर का नाम विद्यासागर, कायर का नाम महावीर, पाजी का नाम धर्मात्मा और कंगाल का नाम करोड़ीमल रख कर उन्हें सचमुच विद्वान्, वीर, धर्मात्मा और धनाढ्य मान लिया जाता है। वहाँ बिना गुण-दोष का विचार किए किसी को नीच और किसी को उच्च समझा जाता है।

इसके विपरीत प्रजातंत्र में जन्म को नहीं कर्म को ही महत्त्व दिया जाता है। वहाँ जन्म से सब मनुष्य समान माने जाते हैं। लोकराज के सभी नागरिक अपने को एक दूसरे का बराबर का भाई समझते हैं। वहाँ धनी और निर्धन का, भंगी और वकील का घमियारा और जज का एक ही वोट होता है।

लोकराज में खान-पान और व्याह-शादी की सब किसी को स्वतंत्रता रहती है। वहाँ सभी लोग अपनी रुचि, स्थिति और इच्छानुसार चाहे जहाँ रोटी-ब्रेटी-व्यवहार कर सकते हैं। प्रजा-तंत्रिक देश में जो व्यक्ति आज भंगी का काम करता है वह कल हलवाई या रोटी की दुकान भी खोल सकता है। वहाँ जूते सीने वाला अपनी योग्यता को बढ़ा कर एक दिन राष्ट्रपति बन सकता है। वह ग़दरी या सेठ की लड़की से विवाह कर सकता है। वहाँ मेहनत-मजदूरी के किसी भी काम से और उस काम को करने वाले से घृणा नहीं की जाती। वहाँ ईमानदारी के सभी कामों का आदर होता है। वहाँ श्रम की प्रतिष्ठा होती है।

इसके विपरीत जात-पाँत को मानने वाले देश में श्रम-जीवियों और शिल्पकारों का तिरस्कार किया जाता है। उनको नीच ठहरा कर श्रम की प्रतिष्ठा को गिरा दिया जाता है। विदेशी शासन में तो एक अछूत और शूद्र के शरीर का ही रक्त चूसा जाता था, पर घर, बाहर, गली, बाज़ार में सब समय अपने ही देश बंधुओं द्वारा होने वाला सामाजिक तिरस्कार उनकी आत्मा में जोंक की भाँति लग कर उनको स्वाभिमान से रहित कर देता है। जो लोग अपने स्वदेशी अत्याचारियों से अपनी मान-मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, वे विदेशी आक्रामकों के सामने भी देश-रक्षा के लिये छाती तान कर खड़े नहीं हो सकते। कारण यह कि वे समझते हैं—

कोउ नृप होउ हमहिं का हानी ।

चेरि छाँड़ि अब होव कि रानी ॥

वे समझने लगते हैं कि हमें क्या, देश का शासक कोई तातारी हो, मुगल हो, आँगरेज या हिंदू राजपूत हो, हमारे लिये एक सी बात है। हम तो सदा भंगी, चमार और नीच ही बने रहेंगे। हम ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान स्वाभिमान-पूर्वक सिर उठा कर जीवन न बिता सकेंगे।

स्वतंत्रता एक ऐसी वस्तु है जो आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप इसे दूसरों को नहीं देते। एक ब्राह्मण एक नाई या भंगी को अपनी सामाजिक दासता में जकड़े रख कर आप भी देर तक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। यही कारण था जिससे भारत पहले एक सहस्र वर्ष तक मुसलमानों का और फिर ढाई सौ वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा।

राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से ही किसी व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हो जाया करती। मनुष्य के सामाजिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए उसका राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र होना आवश्यक है। पर यह आवश्यक नहीं कि जो मनुष्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है उसे सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। हिंदू राजाओं के राजत्वकाल में देश स्वतन्त्र था पर शूद्र और अद्वृत सामाजिक रूप से ऊँचे वर्णों के दास ही थे। वह देश की स्वतंत्रता नहीं थी, थोड़े से उच्च वर्ण के लोगों की ही स्वतंत्रता थी। फलतः वह चिरस्थायी न हो सकी।

जाति-भेद नीच समझी जाने वाली जातियों को पढ़ने-लिखने का निषेध करता है। इसमें देश की साठ प्रति मेंकड़ा में भी

अधिक प्रजा निरक्षर रहती थी। और जिस लोकराज की प्रजा निरक्षर है वह अधिक काल तक बना नहीं रह सकता।

मनुष्य में प्रेम और भक्ति की मात्रा अमित नहीं होती। जिन देशों में जात-पाँत नहीं, वहाँ के लोग भी अपने-आप पर, उसके बाद अपने बाल-बच्चों पर, और तत्पश्चात् अपने सगे संबंधियों पर, प्रेम करते हैं। परन्तु अपने सगे-सहोदरों के पश्चात् राष्ट्र के सभी लोग उनके लिए एक समान होते हैं। वे सब को एक जैसा समझते हैं। इसके विपरीत जात-पाँत में फँसे हुए देश में मनुष्य पहले तो अपने प्राणों से प्रेम करता है, उसके बाद उसके बाल-बच्चों की बारी आती है। बाल-बच्चों के बाद सगे-संबंधियों का नम्बर आता है। सगे-संबंधियों के बाद अपनी उपजाति और उसके बाद अपनी जाति की बारी आती है। जाति वालों को देने के बाद जो थोड़ा-बहुत प्रेम-भाव शेष बचता है वह उसके सम्प्रदाय वालों के भाग में आता है। इन सब के बाद देश या राष्ट्र की बारी आती है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य का सारा प्रेम चुक जाता है। राष्ट्र को देने के लिए जात-पाँत को मानने वाले मनुष्य के पास प्रेम और भक्ति रह ही नहीं जाती। उसका व्याह-शादी, खाना-पीना, उठना-बैठना, जीना-मरना सब अपनी छोटी सी जात-विरादरी के संकीर्ण क्षेत्र तक ही सीमित होता है। इस लिए उसका सारा संसार कार्यतः उसकी छोटी सी उपजाति या जाति ही होती है। राष्ट्र के दूसरे लोगों से वह आत्मीयभाव का अनुभव ही नहीं कर पाता। जात-पाँत को मानने वाले देश की प्रजा का खान-पान और व्याह-शादी की दृष्टि से आपस में उतना भी संबंध नहीं रहता जितना कि

चिड़िया-घर के जीव-जन्तुओं का आपस में होता है। इस लिए चुनाव में उम्मीदवार की योग्यता और अयोग्यता का विचार न करके सब कोई अपने जाति वाले को ही वोट देता है।

जात-पाँत के कारण देश में बसने वाले सभी जन-समूहों का विकास समरूप से नहीं हो पाता। भारत में ही देखिए। यहाँ ब्राह्मण, जातिरूप से विद्या में बड़े चढ़े हैं। इसके विपरीत कहार जातिरूप से विद्या में बहुत पिछड़े हुए हैं। बनिए जातिरूप से बहुत धनवान् है। इसके विपरीत भंगी, जातिरूप से अति दरिद्र हैं। स्वच्छता की भावना ब्राह्मणों में इतनी बढ़ गई है कि वे लकड़ी भी धो कर जलाते हैं। इसके विपरीत भंगी में स्वच्छता का इतना अभाव हो गया है कि वह एक हाथ से टट्टी साफ करता हुआ साथ-साथ दूसरे हाथ से रोटी भी खाता जाता है। एक दूसरे के विरोधी समाज के ऐसे विभाग, जो विकास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर बंटे हैं, लोक-राज को विफल बना देते हैं।

समजवादी नेता डा० राममनोहर लोहिया ने ठीक ही कहा है कि जब तक तेली, कुम्हार, ब्राह्मण, नाई, खत्री, कुर्मी, अहीर इत्यादि जातियाँ बनी हुई हैं तब तक देश का उद्धार असंभव है। आज भी सारी शासन-सत्ता इनी-गिनी जातियों के हाथों में निहित है और ८० प्रतिशत जनता उन्हीं की त्यों पददलित तथा सत्ताहीन है। यह स्थिति हमारे समाज और देश के लिये भयावह है। इससे भयानक कटुता और अविश्वास का प्रसार हो रहा है। यदि पिछड़े और दलित वर्गों का उद्धार न हुआ और देश

इस तरह जाति-पातियों में बैठा रहा तो उसके उद्धार की आशा कोरी कल्पना है। यह स्थिति किसी दिन भयंकर संघर्ष और पतन का रास्ता पकड़ायेगी।

जात-पात को मानने वाला व्यक्ति अपनों को भी पराया बना देता है और जात-पात के रोग से मुक्त व्यक्ति खान-पान और व्याह-शादी द्वारा पराए को भी अपना बना लेता है। भारत में छोटी जातियों के हिन्दुओं के इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई हो जाने का मुख्य कारण भी जात-पात ही हुआ है।

जात-पात को मानने वाला व्यक्ति किसी के साथ बराबर का भाई बन कर नहीं रह सकता। वह या तो उससे बड़ा बन कर रहेगा या उससे छोटा। जात-पात में समता का पूर्ण अभाव है। यहाँ पानी और हुका तक भी जाति पूछ कर पिया जाता है।

आत्म-संमान

लोक-राज के अधिवासियों में आत्म-संमान का होना परम आवश्यक है। आत्म-संमान से शून्य मनुष्य कभी लोक-राज को स्थिर नहीं रख सकते। लोकराज कोई ऐसा लवादा नहीं जो घोड़े-गधे किसी को भी पहनाया जा सकता हो। लोकतंत्र शासन-पद्धति उन्हीं लोगों में सफल होती है जो सामाजिक एवं वैयक्तिक रूप से लोकतंत्रिक हैं। कुत्ते को घी नहीं पचता। उसी प्रकार आत्म-सम्मान रहित, पर-पदलेही, परावलम्बी, लुद्राशय, स्वार्थी और अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र के हित का घात करने वाले लोग लोकराज जैसे अमृत फल को पच नहीं सकते। अनायास प्राप्त

हो जाने पर भी लोकराज उनके पास बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहता।

संसार में अपने प्राणों से बढ़ कर प्यारी दूसरी कोई वस्तु नहीं। परन्तु वीर पुरुष आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणोंको भी न्योछावर कर देता है।

कोई परावलम्बी व्यक्ति कभी आत्म-संमान की रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्म-संमान की रक्षा के लिए राष्ट्र का भी स्वावलम्बी होना आवश्यक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को अपने-आप में भरा-पूरा बनाने का भरसक यत्न करें, जिससे हमें अन्न, मशीनरी, औषध इत्यादि जीवन के लिए परम उपयोगी वस्तुओं के लिए किसी दूसरे राष्ट्र का मुँह न तारना पड़े। हमें उच्च कोटि के कारीगर, कृषक, वैज्ञानिक, निर्माता, विद्वान्, डाक्टर, इंजनियर और व्यापारी बनने का यत्न करना चाहिए। ऐसा बने बिना हम स्वाधीन और स्वाभिमानी न रह सकेंगे।

जात-पात की घातक रूढ़ि ने हमारे यह संख्यक राष्ट्र-बन्धुओं के आत्म-सम्मान को घोर हानि पहुँचाई है। हम ने श्रम की प्रतिष्ठा को नष्ट कर डाला है। जो लोग कपड़ा बुनते, धर्तन बनाते, तेल निकालते, जूता बनाते, सफाई करते, मकान बनाते, बर्तन या लोहार का काम करते, खानें खोदते, पत्थर गढ़ते, या इसी प्रकार का कोई दूसरा श्रम का काम करते हैं उनको समाज में नीच और इन कामों को बुरा समझा जाता है। इसी कारण हमारे देश में कला-कौशल की वह उन्नति नहीं हो पाई जो पाश्चात्य देशों में

हुई है। चिरकाल से इस कुत्सित भाव का प्रचार रहने से उन कारीगर लोगों की आत्मा कुचली सी गई है। वे आप भी अपने को नीच समझने लगे हैं। फलतः जिस प्रकार एक ब्राह्मण या राजपूत सब के सामने अपने को अभिमान से ब्राह्मण या राजपूत कह देता है उसी प्रकार एक जुलाहा या तेली अपने को नहीं कह सकता। सामाजिक तिरस्कार के भय से वह अपनी जाति और काम बताने से घबराता है। वह सदा दबा रहता है। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गंदी नाली साफ करने वाला भंगी देवालय में घंटी बजाने वाले ब्राह्मण को प्रणाम करता है। पर वह ब्राह्मण पुजारी उस के प्रणाम के उत्तर में प्रणाम करने को भी अपना अपमान समझता है। इससे कथित शूद्र और अदृश्य स्वाभिमान-शून्य हो गये हैं। लोकराज की रक्षा के लिए जनता की इस मनोवृत्ति को ठीक करने की आवश्यकता है। जो लोग अपने राष्ट्र-बंधुओं को इस प्रकार दुत्कार और दबा कर रखते हैं उन्हें दूसरे राष्ट्रों का दास और पर-पदलेही बना रहना पड़ता है। लोकराज के सभी अविवासियों का यह अनुभव करना आवश्यक है कि हम अपने राजा आप हैं, हम सब बराबर हैं, हम में कोई जन्म से ऊँचा या नीचा नहीं, और हम सब राज-नीतिक रूप से ही नहीं सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हैं।

लोकराज में सब लोग समान समझे जाते हैं। वहाँ लोग अपनी शान या वैभव दिखाने के लिए नौकर नहीं रखते। जिस काम को दो हाथ नहीं कर सकते उसी को करने के लिए चार

हाथ लगाए जाते हैं। वहाँ नौकर को अलग करने के लिए उस पर कोई आरोप लगा कर उसे अपमानित नहीं किया जाता, वरन् यह कह कर उसे अलग कर दिया जाता है कि खेद है कि अब हम आपकी सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकते, यह लीजिए अपना वेतन। आप ने जितने दिन हमारा काम किया उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। इसके विपरीत हमारे यहाँ चिरकालीन दासता से, नौकर को गाली-गलौज करके, उस पर कोई भूठा आरोप करके, उसको अपमानित करके, उसके आत्म-संमान को ठेस पहुँचा कर, सब के सामने उसका तिरस्कार करके, उसका वेतन मार कर हटा देने की एक कुप्रथा सी हो गई है। यह बहुत ही घुरी बात है।

लोकतन्त्रवादी देश में जब तक कोई व्यक्ति अपनी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठा है वह मजिस्ट्रेट है। न्यायालय से निकल आने के बाद वह दूसरे नागरिकों जैसा ही नागरिक होता है। लोग उससे थर-थर काँपते नहीं। अमेरिका के एक गवर्नर के संबंध में कहा जाता है कि एक दिन वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में एक मजदूर ने उसे पुकारा—“गवर्नर महाशय, तनिक इधर आ कर मेरी गठरी उठवा देने की कृपा कीजिए।” गवर्नर ने झट जाकर उसका बोझ उठवा दिया। इसके विपरीत भारत में जो मजिस्ट्रेट या थानेदार है वह अपनी ट्यूटी के समय तो है ही, पर घर में, टह्नी में, चौंके में, लूट में, विरादरी की सभा में सब कहीं अपने को मजिस्ट्रेट या थानेदार ही समझ कर वर्तान करता है। वह

मानवी समता को भूल जाता है। यह विदेशी दासता का ही दुष्परिणाम है। इससे जन-साधारण के आत्म-संमान को भारी ठेस पहुँचती है। श्रीमती शकुन्तला परांजपे ने “आस्ट्रेलिया में मेरे तीन वर्ष” नामक एक पुस्तक लिखी है। उसमें वे लिखती हैं कि मानवी समता लोकराज का पहला लक्षण है। लोकराज का प्रत्येक अधिवासी स्वाभिमानी होता है। आस्ट्रेलिया में राव-रङ्ग, उच्च पदाधिकारी और श्रमजीवी सब के वस्त्रों की रक्षा-शिक्षा पर एक सा ध्यान दिया जाता है। वहाँ सेठ और उसकी रिश्ता खँचने वाला एक साथ मेज़ पर बैठ कर भोजन करते हैं। वहाँ का गवर्नर जरनरल पहले रेल का इंजन-ड्राइवर और राष्ट्र-पति एक खटोई था। जो ब्राह्मण अपने चौके में एक चमार को नहीं जाने देता, या जो सेठ अपनी गाड़ी में अपने नौकर को धरावर बैठने नहीं देता, वह लोकराज में बसने योग्य नहीं। उसे किसी दूसरे स्थान में भेज देना चाहिए।

यह समझना भारी भूल है कि भारत में ऋगड़े का मूल कारण रुपये-पैसे की छीना-फूटी है, इसका जात-पात के कारण होने वाले सामाजिक तिरस्कार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। देखिए, सभी ब्राह्मण विद्वान् एवं धनी नहीं, और न सभी नाई कंगाल तथा निरक्षर हैं। ब्राह्मणों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन को दो जून पेट भर कर अन्न और तन ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, इस पर भी समाज में वे पूज्य समझे जाते हैं—

पूजिए विप्र शील-गुन-हीना ।

शूद्र न गुन-गन-ज्ञान-प्रवीना ॥ (रामचरितमानस)

इसके विपरीत नाई जाति में उच्च कोटि के विद्वानों तथा धनियों का सर्वथा अभाव नहीं। पर नाई जाति में जन्म लेने वाला एक विद्वान् तथा धनाढ्य व्यक्ति भी कथित उच्च वर्णों के सामाजिक तिरस्कार का शिकार बनने से नहीं बच पाता।

स्पृश्य शूद्रों को अपनी निर्वनता उतनी नहीं खलती जितना कि अपना सामाजिक तिरस्कार। जात-पाँत की दृष्टि से जिन लोगों को ऊँचा सम्मान जाता है वे अनुभव नहीं कर सकते कि जिन लोगों को नीच या छोटी जाति कहा जाता है उनके हृदय पर इस सामाजिक तिरस्कार से कितनी गहरी चोट पहुँचती है। इसी दुःख से तंग आकर लिङ्गायत और मराठा आदि कई जातियाँ अपने को हिंदू ही कहलाने को तैयार नहीं। हिंदुओं की विभिन्न जातियों तथा उपजातियों में पाई जाने वाली कटुता का प्रधान कारण भी यही जात-पाँत है।

देश के विभाजन के पहले की बात है, लाहौर में एक विवाद सभा हुई थी। उस में मुस्लिम लीग की ओर से बोलने वाले श्री वरकतअली और हिन्दुओं की ओर से श्री गुलशनराय थे। प्रो. गुलशनराय पाकिस्तान की माँग को अनुचित बताते हुए कह रहे थे कि यह केवल सरकारी नौकरियों और धन-सत्ता को हथियाने के लिए ही माँग हो रही है और कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कभी सफल तथा स्वावलम्बी न हो सकेगा। इसके उत्तर में बैरिस्टर वरकतअली ने कहा था कि इस माँग में रुपये पैसे या राजसत्ता हथियाने का कोई भाव नहीं। सभी मुसलमान भूमि

नहीं मर रहे हैं। यदि पाकिस्तान सफल नहीं हो सकेगा, तो हिन्दुओं को इससे क्या हानि है ? हम स्वयं ही मक्क मार कर पुनः मिल जाने के लिए आप से अनुनय-विनय करने लगेंगे। हमें तो दुःख यह है कि आप की जात-पाँत के कारण हम आप के साथ रहते हुए आत्म-संमान का जीवन नहीं बिता सकते। आप के द्वारा सब कहें हमारा सामाजिक तिरस्कार होता है। यही बात श्री जिन्ना तथा श्री जफरुल्ला खॉ प्रभृति दूसरे मुस्लिम नेता भी बार-बार कह चुके हैं। परन्तु शूद्र और अछूत क्योंकि उच्चवर्ण के हिन्दुओं का तिरस्कार चुपचाप सहन करते रहे हैं, इसके विरुद्ध उन्होंने ने कभी प्रबल आन्दोलन नहीं किया, इसलिए उच्च वर्ण का हिन्दू, मुसलमान के इस भाव को भली भाँति समझ नहीं सकता और इसे एक बहाना मात्र मानता है। जात-पाँत का यदि अन्त नहीं कर दिया जायगा तो न केवल हिन्दू और मुसलमान की ही, वरन् कायस्थ और भूमिहार की, जाट और वनिए की, द्विज और शूद्र की समस्या भी भारत के भविष्य को अंधकारपूर्ण बनाए रखेगी।

परन्तु जात-पाँत का यह पुराना रोग दूर कैसे हो ? यह लेख लिखने, व्याख्यान देने या सहभोज करने से दूर नहीं होगा। इसे दूर करने के लिए जात-पाँत तोड़ कर विवाहों का होना परम आवश्यक है। विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के बीच होने वाले विवाह संबंध ही इस महारोग की अमोघ औषध हैं।

यह बात ठीक है कि जिन लोगों का कुल और शील ज्ञात न हो उनके साथ विवाह प्रायः सफल नहीं होता। परन्तु यह कैसी हास्यजनक बात है कि एक राजपूत वकील के पड़ोस में पंजाबी बोलने वाला जो कहार-वकील रहता है उसके शील को राजपूत वकील नहीं जानता, परन्तु पंजाब से बाहर उड़ीसा के उड़िया बोलने वाले एक राजपूत दुकानदार के कुल-शील को भली भाँति जानता है और उसके साथ बेटी-व्यवहार करने में उसे निम्न नहीं होती ?

बात वास्तव में यह है कि जिनके साथ हम बेटी-व्यवहार कर सकते हैं वे ही हमें अपने भाई या बिरादरी लगते हैं। यदि हम जात का बंधन छोड़ कर दूसरे ऐसे लोगों के साथ बेटी-व्यवहार करने लें जिनको हम भली-भाँति जानते हैं, पर जिन पर जाति का बंधी लेबल नहीं लगा, जो हम पर लगा है, तो वे भी हमें अपने भाई-बंधु ही लगने लगेंगे।

प्रारम्भ में इस काम में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आयेंगी, शायद कुछ जोड़ों के जीवन कटु भी हो जायें, परन्तु सच्चे लोक-सेवक को उन सब कष्टों और असुविधाओं को समूचे राष्ट्र के कल्याण की पुन्य भावना से प्रेरित हो कर सहन करना चाहिए। ऐसे जोड़ों के त्याग और तप के प्रसार में देश शीघ्र ही जात-पाँत के महारोग से मुक्त हो कर राष्ट्रीय एकता का मुख भोगने लगेगा।

जात-पाँत तोड़कर विवाहों के अतिरिक्त स्कूलों और कालेजों की

पाठ्यपुस्तकों में भी जात-पात के विरुद्ध पाठ दिये जाने चाहिए। इससे एक ही पीढ़ी में सारे राष्ट्र की मनोवृत्ति बदल जायगी। देश के लिए मरना उतना कठिन नहीं, जितना कि देश के लिए जीना। ब्रिटिश शासन काल में पंद्रह-पंद्रह रुपये मासिक वेतन पर सेना में भरती हो कर भारतीय नवयुवक रण-क्षेत्रों में प्राण देने चले जाते थे। भावुकता में आकर बहुतेरे युवक अँगरेजों पर वम भी फेंक देते थे। पर ये ही युवक किसी प्रकार का सामाजिक सुधार का काम करते कॉपने लगते थे। उनमें विरादरी के भय से जात-पात छोड़ कर बेटी-व्यवहार करने का साहस न होता था। जात-पात छोड़ कर विवाह करना या किसी छोटे से गाँव में बैठ कर ग्रामोत्थान में जीवन-व्यतीत करना एक प्रकार से जीते जी चिता में जलना है। ऐसा त्याग सब कोई नहीं कर सकता। इस लिए सच्चे लोक-सेवक को अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत कर के जनता को संमार्ग दिखाना चाहिए।

धर्म

लोकराज धर्म-निरपेक्ष या सर्वधर्म समभावी होता है। अर्थात् लोकराज में किसी धर्म या सम्प्रदाय को कोई विशेषता नहीं दी जाती है, राजनीतिक बातों में सभी धर्मों, सम्प्रदायों और मत-मतान्तरों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है।

धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं कि उस राज्य में किसी व्यक्ति को पूजा-पाठ करने या किसी धर्म को मानने की अनुमति नहीं रहती। धर्म-निरपेक्ष राज्य में सब किसी को छुट्टी रहती है कि वह चाहे जैसा धर्म-विश्वास रख सकता और स्वेच्छानुसार पूजा-पाठ कर सकता है। बात केवल इतनी होती है कि लोकराज में धर्म-विश्वास एक व्यक्तिगत या निज्जु वस्तु होती है। उसका समाज या सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इंग्लैण्ड और अमेरिका में धर्म-विश्वास की दृष्टि से बहुतेरे लोग बौद्धमत के हैं, कई इस्लाम को मानते हैं, कई हिन्दू धर्म में आस्था रखते हैं। पर खान-पान, व्याह-शादी, वस्त्र-परिधान, रहन-सहन और भाषा की दृष्टि में वे वहाँ के ईसाई मतावलम्बी लोगों से अलग नहीं। वहाँ कोई मनुष्य घर में बायबिल पढ़े, कुरान पढ़े, वेद पढ़े, धम्मपद पढ़े, पारसी धर्म को माने पर आपस में सब का रोटी-बेटी का व्यवहार है। विवाह में वर-वधू की धन-विद्या, संस्कृति, रुचि,

और शारीरिक अवस्था पर ही ध्यान दिया जाता है, धर्म-विश्वास पर नहीं।

जात-पाँत को मानने वाले लोगों में धर्म-परिवर्तन के साथ मनुष्य को समाज-परिवर्तन भी करना पड़ता है। परन्तु लोक-राज में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वहाँ चार भाई चार विभिन्न धर्म-विश्वास रखते हुए भी एक घर में इकट्ठे रह सकते हैं।

केवल आत्मा और परमात्मा के संबंध का नाम ही धर्म नहीं। जिन नियमों के पालन करने से समाज में सुख-शांति रह सकती है वे सभी धर्म के अंतर्गत ही हैं। भाई को भाई से, पुत्र को माता-पिता से, छोटे को बड़े से, पति को पत्नी से, पड़ोसी को पड़ोसी से, नौकर को मालिक से और स्वदेशी को विदेशी से कैसे व्यवहार करना चाहिये, ये सब बातें भी धर्म का विषय हैं।

सब लोग बुद्धि, योग्यता, रुचि, प्रकृति, संस्कृति आदि सभी बातों में समान नहीं। इसलिए किसी एक विषय में—चाहे वह विषय आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-मुक्ति, पूजा-उपासना ही क्यों न हों—मतभेद होना स्वाभाविक है। अब यदि इस मतभेद को लेकर लोग आपस में सिर फुटौवल करने लगे तो समाज में शांति न रह सकेगी। इसलिए हमें एक दूसरे के विचारों को सहन करना सीखना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता लोकराज के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है। इसके बिना लोकराज चल ही नहीं सकता। हाँ, किसी व्यक्ति को ऐसा आचरण करने नहीं दिया जा

सकता जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक या उनके लिए हानि-कारक हो ।

सजीव पदार्थ का लक्षण यह है कि वह बाहर से आहार लेता और उसे पचा कर आत्मसात् कर सकता है । दूसरे, वह अपने भीतर के कचरे को बाहर निकाल सकता है और तीसरे, वह परिस्थिति एवं अवस्था के अनुसार अपने को बदल सकता है । इसके विपरीत, निर्जीव पदार्थ ये तीनों बातें नहीं कर सकता ।

जो बात सजीव पदार्थ की है वही एक सजीव राष्ट्र की भी है । जैसे कोई निर्जीव पदार्थ बाहर से आहार लेकर उसे आत्मसात् नहीं कर सकता, वैसे ही जो राष्ट्र बाहर के लोगों को पचा कर अपना अंग नहीं बना सकता वह निर्जीव है ।

हमारे मैकडों भारतीय इंग्लैण्ड और अमेरिका जाते हैं । वहाँ वे विवाह करके संतान उत्पन्न करते हैं । उनकी सारी सतान और वे आप उँग्लिश और अमेरिकन समाज में दूध और पानी की भाँति मिल जाते हैं, उसका एक अभिन्न अंग बन जाते हैं । उनके विपरीत हमारे भारत में कोई विदेशी रोटी-बेटी संबंध द्वारा भारतीय राष्ट्र का अंग नहीं बन सकता । अपनी धार्मिक संकीर्णता के कारण हम उसे पचा नहीं सकते ।

बहुत प्राचीन काल में धरती पर हाथी से भी कई गुना बड़े प्राकार के जन्तु थे । वर्तमान में मिलने वाले घोड़ों, बैलों और बैलों से बहुत बड़े घोड़े, बैल और भैंसे थे । पर वे समय के

अनुसार अपने को बदल न सके—धरती पर होने वाले भारी परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल न सके। इसलिए वह जीवित न रह सके। उनका वंशोच्छेद हो गया। इसके विपरीत जिन जीवों ने काल के अनुसार अपने रहन-सहन, खान-पान और चलने-फिरने में परिवर्तन कर लिया वे अब भी जीते हैं। इसी प्रकार जो राष्ट्र नवीन अवस्थाओं के अनुसार अपने को नहीं बदलता वह धराधाम से लुप्त हो जाता है। इसलिए पुरानी रूढ़ियों को छोड़ने और नई हितकर बातों को ग्रहण करने के लिए हमें सदा उद्यत रहना चाहिए।

राष्ट्र-निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्नता एवं विषमता को दिखाने वाली बातों की अपेक्षा एकता एवं समता को दिखाने वाली बातें अधिक हों। वहाँ ऐसा न हो कि रामदास का नाम सुन कर झट पता लग जाय कि यह हिंदू है और अब्दुलकादिर नाम से मालूम हो जाय कि यह मुसलमान है। सभी धर्मावलम्बियों के नाम रखने की शैली, कपड़ों का ढंग और खान-पान की रीति यथासंभव एक जैसी हो।

लाला, पंडित, ठाकुर, चौधुरी, शर्मा, वर्मा, गुप्त, कायस्थ, राजपूत, खत्री, बनिया, इत्यादि जन्म-जाति-सूचक शब्दों का नामों के साथ प्रयोग भी इस दृष्टि से राष्ट्रीय एकता तथा संगठन के लिए घातक है।*

*जाति-भेद पर मेरी पुस्तक “हमारा समाज” साधु आश्रम होशियारपुर ने भेंगा कर देखिए।

वास्तव में देखा जाय तो संसार में मानव-धर्म एक ही है। इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि पृथक्-पृथक् धर्म मानना ठीक नहीं। धर्म के तीन भाग होते हैं—एक विश्वास, दूसरा कर्म-काण्ड और तीसरा सामाजिक व्यवहार। विश्वास निजी वस्तु है। कोई ईश्वर को निराकार माने या साकार; काला माने या पीला, इससे दूसरे लोगों का कोई संबंध नहीं। देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार विभिन्न देशों तथा जातियों में कर्मकाण्ड विभिन्न होता है। इसलिए धर्म का सब से महत्त्वपूर्ण अंग उसका सामाजिक रूप है और वह सब कथित धर्मों में एक जैसा है। सत्य बोलना, प्रेम करना, गरीब-दुखियों की सहायता करना, हिंदू या बौद्ध धर्म ही नहीं इस्लाम और ईसाई धर्म भी है। वही सामाजिक-धर्म मानव-धर्म है। इसी पर बल देने की आवश्यकता है। यह मानव-धर्म ऐसा है जिसके बिना समाज में सुख-शांति नहीं रह सकती। इसलिये विश्वास तथा कर्मकाण्ड को गौण मान कर मानव-धर्म को ही प्रधान स्थान देना चाहिये। ऐसा करने में ही सांप्रदायिक तथा दूसरे भगड़े शांत हो सकते हैं।

जो लोग जाति-भेद को अपना धर्म मानते हैं और वर्ण-भेद को बनाये रख कर अछूतपन को दूर करना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मूल रोग तो जात-पात है। अछूतपन तो उसका एक बाहरी लक्षण है। जब तक जात-पात है, अछूतपन कभी दूर नहीं हो सकता। जात-पात के कारण

प्रत्येक हिंदु दूसरे हिंदु के लिए अछूत है। अंतर केवल इतना है कि कोई कम अछूत है और कोई अधिक। किसी के यहाँ आप भोजन कर सकते हैं पर बेटी-व्यवहार नहीं कर सकते। किसी के यहाँ आप पकौ रसोई खा सकते हैं, डाल-चावल नहीं। इसी प्रकार कई हिंदु ऐसे हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते। छूत-छान का विषय तो हिंदु-समाज के सारे शरीर में व्याप्त है। जिन को अछूत समझा जाता है वे तो समाज का वह अंग हैं जहाँ अस्पृश्यता का कोढ़ नासूर बन कर बह रहा है। इसलिए जात-पाँत को मानना धर्म नहीं अधर्म है।

भारत के बाहर के कम्यूनिस्ट धर्म को अफीम कहते हैं। वे जन्ममूलक ऊँच-नीच को ही नहीं पूँजीपति और श्रमजीवी का भेद भी मिटा देना चाहते हैं। पर कितने खेद का विषय है कि भारत के कम्यूनिस्ट शर्मा-वर्मा बने रह कर, माथे पर त्रिपुण्ड्र और निर पर तन्वे जेश रख कर और अपनी ही जात-विरादरी में बेटी-व्यवहार करते हुए केवल डाँके डालने को ही कम्यूनिज्म समझ रहे हैं। जात-पाँत का तोड़ना क्योंकि लोहे के चने चवाना है, इसलिए वे कम्यूनिज्म के इस ङग को छोड़ कर केवल धन की समता पर ही बल देते हैं।

सच्चे लोक-सेवक के लिये जाति-भेद को मिटाने में देश-सेवा का बड़ा अवसर है। धन, राजसत्ता और कीर्ति के लोलुप लोग यह ठठिन कार्य नहीं कर सकते।

इस पुस्तक में जहाँ-जहाँ धर्म की चर्चा की गई है वहाँ हमारा अभिप्राय किसी सम्प्रदाय विशेष की रूढ़ियों, आचरणों या अनुष्ठानों से नहीं। जिस धर्म को मानने की इस पुस्तक में प्रेरणा की गई है वह वे नियम हैं जिनका पालन करने से समाज में सुख-शांति रह सकती है। यम-नियम प्रभृति हितकर बातों का पालन ही धर्म है। इसी प्रकार ईश्वर से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति को मानना नहीं जो इस जगत् से परे कहीं सातवे आकाश में रहता है, जिस के सिंहासान को देवदूत उठाए हुए हैं, या जो मनुष्य के अच्छे-बुरे कामों को लिखता रहता है, या जिस को प्रमत्त करने या जिस से पाप क्षमा कराने के लिए चक्रियों, गौत्रों या भैसों का बलिदान देने की आवश्यकता है, या जो उसे गाली देने से कुपित और उस की चापलूसी करने से प्रसन्न होता है। ईश्वर से हमारा अभिप्राय उस सर्व-व्यापक और सज्ञान शक्ति से है जो विश्व-ब्रह्माण्ड का संचालन कर रही है, जो मनुष्य के अच्छे-बुरे कर्मों का फल देती है और जिन के नैसर्गिक नियमों का पालन करने से मनुष्य सुखी और जिनको भंग करने में वह दुःखी रहता है।

संसार के सब मनुष्यों का बौद्धिक तथा चारित्रिक स्तर एक-सा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए झूठ नहीं बोलते या बेईमानी नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि यदि उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी झूठ बोलने या बेईमानी करने लग जायेंगे तो संसार का व्यवहार चलना असम्भव हो जायगा, सब कहीं गड़बड़ मच

जाएगी, कोई किसी पर विश्वास न करेगा। पर इतने उच्च चरित्र के मनुष्य अधिक नहीं हो सकते।

इन से कहीं अधिक लोग वे हैं जो पुलिस या दण्ड के भय से भूठ बोलने और बेईमानी करने से बचते हैं। परन्तु प्रत्येक गांव में और प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर सब समय पुलिस का दण्डा रखना संभव नहीं। इस लिए ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र व्यापक मान कर पाप से बचने वाले लोगों की संख्या ही अधिक है। यदि वे किसी अदृश्य ईश्वरीय सत्ता को न माने और धर्माधर्म या पाप-पुण्य का विचार छोड़ कर मनमानी करने लग जायें तो संसार में सामाजिक जीवन असम्भव हो जाय। पुण्य और पाप कर्मों का फल देने वाली किसी महान् सत्ता में विश्वास रखने से संसार में सुख-शान्ति बनाए रखने में बड़ी सहायता मिलती है।

किसी ऐसी सत्ता को न मानने से अधिकांश लोग एक-दूसरे के लिए दुःख का कारण बन जाते हैं। इस समय भी संसार में चार-पाँच प्रतिशत से अधिक मनुष्य दुष्ट और अनाचारी नहीं। फिर भी लोग दुःख तथा अशांति से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यदि सौ के सौ प्रतिशत मनुष्य ही धर्माधर्म का विचार छोड़ दें, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि संसार में कितना भारी उपद्रव भव जायगा। इस लिए धर्म और ईश्वर को मानने की आवश्यकता है।

दूसरों के लिए मंगल-कामना या ईश्वर की प्रार्थना करने से दूसरा कोई लाभ हो या न हो, परन्तु इतना तो निश्चित है, कि इस में हमारा अपना मन पवित्र होता है और अपने को अच्छा बनाने का हमारा संकल्प दृढ़ होता है। पश्चात्ताप करने से हम आगे पाप करने में वचते हैं।

हम प्रार्थना कोई स्वर्ग-प्राप्ति की सकाम भावना से नहीं करते वरन इसी जीवन में हमारी चित्तशुद्धि हो, समाज में एकरसता आये, सब के सब आत्म-रूप में मग्न हो जायें, इस लिए करते हैं। यदि प्रार्थना का जीवन के साथ सम्बन्ध नहीं रहा, तो वह तोता के जैसे बेकार बोलना हो जायेगा। इसलिए अर्थचिन्तन के साथ-साथ उसका जीवन में आचरण करने का प्रयास भी होना चाहिए। चिन्तन, मनन, अध्ययन से प्राप्त अर्थ को जीवन में उतारना यही निदिग्धासन है। तब प्रार्थना का रस प्रकट होता है, उस की शक्ति का अनुभव होता है।

संसार का प्रतिकार

किसी विद्वान् का कथन है, कि जो लोग भगवान् द्वारा शासित नहीं होते, उन पर उत्पीड़क शासन करते हैं। यह बात सत्य ही है। जो मनुष्य जगत्-कल्याण के नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए अत्याचारी शासकों के उत्पीड़न का शिकार बनना अनिवार्य होता है।

हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ से एक मार्ग सुख-शान्ति का है और दूसरा दुःख तथा विनाश का। इन दोनों में से किसी एक पर चल पड़ना हमारे लिए सम्भव है, हम संसार की सब से बड़ी शान्ति के तट पर, ऐसी शान्ति के तट पर खड़े हैं जिसका उपयोग अब से पहले कदाचित् हो ससार ने किया हो। इसके साथ ही हम एक ऐसी अत्यन्त भयंकर विपत्ति तथा अस्त-व्यस्तता के किनारे पर भी खड़े हैं, जैसी कि मनुष्य-जाति ने आज तक कभी न देखी होगी।

लोक-राज का आधार सच्चे धर्म या सच्चे ईश्वर-विश्वास पर हो सकता है। इसका आधार मनुष्य को भगवान् का अमृत पुत्र समझने पर हो सकता है, उसे तुच्छ या नगण्य समझने पर नहीं।

हमारी अशान्ति का मुख्य कारण यह है कि हम अपने-आप

के साथ ईमानदार नहीं रहे हैं। हम एक-दूसरे के प्रति, ऐतिहासिक सचाइयों के प्रति और भविष्य के प्रति झूठे बने रहे हैं। यदि हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया है, तो इसका कारण यह है कि हमने धोखा खाने पर आग्रह किया है। उनके कपटी होने का कारण हमारी अपनी मानसिक तथा बौद्धिक गड़बड़ और घबराहट है। तथ्यों में कोई दोष नहीं। दोष है उन तथ्यों से परिणाम निकालने में। वर्तमान तो स्पष्ट है। आगामी काल के विचार्य विषयों को धूमिल किया जाता है। यदि हम उन विषयों को चालाकी से खंडार्ड में डाल देंगे, तो हम दस, बीस या तीस वर्ष तक कीचड़ में ही सटपटाते रहेंगे, और विध्वंस के महासागर में हमारी नाव डगमगाती ही रहेगी।

संसार में रुकावटें तथा बाधाएँ बहुत हैं। आधुनिक विज्ञान की उन्नति के साथ जगत भी बहुत सिकुड़ गया है। शब्द से भी अधिक गति वेग में चलने वाले इसके हवाई जहाज और ऐसे हार्डट्रोजन यन्त्र, जो समूची मानव-जाति का नाश कर सकते हैं, विज्ञान ने बना डाले हैं। पर इन सब में भयानक समस्या यह है, कि मनुष्यों का एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया है जो पुण्य और पाप का कोई विचार नहीं करता, जो ईश्वर को धराधाम से मिटा देना चाहता है, जो कम्यूनिज्म तथा सोशलिज्म आदि का नाम ले कर बातें तो बहुत बनाना है पर जय उमें अपने देश के सब में बड़े एवं पुराने रोग—जाति-भेद—को मिटाने के लिए कुछ करने को कहा जाता है तो कह देता है कि इसके लिए हमें कुछ अलग

करने की आवश्यकता नहीं। यह तो संसार की दूसरी समस्याओं का एक अंग है। कम्यूनिज्म के आगमन से जब उन समस्याओं का समाधान होगा, तो उनके साथ जात-पाँत भी अपने-आप दूर हो जायगी। सारांश यह कि वे आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह कर रुस की आशा पर सुख-स्वप्न देखना पसन्द करते हैं। वे यह नहीं देखते कि प्रत्येक राष्ट्र की स्थिति तथा समस्या अपनी-अपनी अलग-अलग है। सब दुःखी तो है, पर सब का रोग एक नहीं। यूरोप में यदि पूँजीवाद दुःख का कारण बन रहा है तो भारत में वही अनिष्ट जात-पाँत कर रही है। जात-पाँत को दूर करने का कुछ उपाय न करके पूँजीवाद को ही, रुस के अनुकरण में कोसना ऐसा ही है जैसे यक्ष्मा के रोगी का वही उपचार करना जो उसके पड़ोसी श्लेष्मा से पीड़ित रोगी का हो रहा है। भारत में वे सब बुराइयाँ हैं जो दूसरे देशों में हैं। परन्तु उनके अतिरिक्त जात-पाँत की एक और व्याधि भी है जो किसी भी दूसरे राष्ट्र में नहीं पाई जाती। उस भयंकर रोग की अवहेलना करके पश्चिम के अनुकरण में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद को ही कोसते जाना भारत के लिए हितकर नहीं हो सकता। हमें अपने-आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। संसार वही है, कुछ नया नहीं। अवस्थाएँ निःसंदेह बदल गई हैं। परन्तु मौलिक एवं मानसिक रूप से हम अब भी वही हैं।

यदि संसार का रूप बुरा है, तो इस का कारण यह है, कि हम में से बहुत से लोग मानसिक रूप से बुरी दशा में हैं। लोग

कहते हैं, कि स्कूलों और कचहरियों के कागजों में जात-पाँत न लिखने का आदेश हो जाने से जात-पाँत अपने-आप दूर हो जायगी। यदि जात-पाँत का नाम एक ही रात में भी लुप्त क्यों न हो जाय, तो भी जिन कारणों और अवस्थाओं ने जात-पाँत को जन्म दिया और स्थिर रखा है, वे अब तक भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं जात-पाँत का रोग रूप बदल कर और भी गहरा घुसता जा रहा है। इस का पता चुनाव में मत-दान करते समय लगता है।

जो बात जात-पाँत की है, वही कम्युनिज्म की है। जब तक ऐसी अवस्थाएँ तथा मनोवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जो डिक्टेटरशिप को उत्पन्न करती हैं, तब तक कम्युनिज्म को कोसने से कुछ लाभ नहीं। जाति-भेद और कम्युनिज्म को दूर करने की सच्ची विधि यहाँ है, कि उन अवस्थाओं तथा मनोवृत्तियों को ही बदल दिया जाय जिन के कारण ये उत्पन्न होते हैं।

जिन प्रकार मानव-देह में भूख के कारण रक्त की कमी हो जाने से मर्चा या बेरी-बेरी रोग हो जाता है, उसी प्रकार मानव-समाज में भी कमी या न्यूनता राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय रक्त-धारा को विषाक्त कर देती है। जाति-भेद के मानने वाले मानवी समता को स्वीकार नहीं करते। वे मानव की प्रतिष्ठा को नहीं मानते। हमारे राष्ट्र की हानि उतनी जितनी बाहरी शक्ति में नहीं हुई, जितनी कि हमारी भीतरी हूट अर्थात् जात-पाँत से हुई है। उम्मीद से हम सदा

अपनों को पराया बनाते रहे हैं, पर किसी एक भी पराए को अपना नहीं बना सके।

कन्यूनिस्ट प्रचारक लोगों में घुल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। वे अपनी पहले से सोची-समझी बातों से सरल और अनभिज्ञ लोगों का मुँह बन्द कर देते हैं। उनके जाल में फँसने से बचना बहुत से लोगों के लिए कठिन हो जाता है। वे बहुत चिकनी-चुपड़ी बातें करते और सुख-स्वप्न दिखलाते हैं।

इसी प्रकार जात-पाँत के प्रचारक वैदिक वर्ण-व्यवस्था के गुण गा कर, वेद, ईश्वर तथा गीता का नाम ले कर, वर्ण-संकरता को दुहाई देकर लोगों को जात-पाँत में फँसाए रखते हैं। उन्होंने संस्कृत के सारे पुराने ग्रन्थ-पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता आदि में जात-पाँत का विष भर दिया है। उन के इस गुप्त तथा सूक्ष्म प्रचार से राष्ट्र की सारी रक्त-धारा विषाक्त हो रही है।

लोक-सेवक का काम सब को प्रेम से समझाना और सब के पास जाना है। जिस प्रकार भूख से मरते हुए का उपचार उसे अच्छा भोजन देना है, उसी प्रकार लोगों के गंदे विचार निकाल कर उनको अच्छे विचार देना ही देश-व्यापी इस महारोग का इलाज है। इस संबंध में अपने मानव-बंधुओं के प्रति हमारा महान् दायित्व है। इस समय जब कि मनुष्य-जाति के संहार के लिए परमाणु तथा हाईड्रोजन बम्व तैयार हो रहा है, 'सब मनुष्य भाई है, उनमें ऊँच-नीच नहीं, यही प्रचार सभ्यता की रक्षा कर सक्ता है। परमात्मा और मानव मात्र पर प्रेम करने

वाला ही इस भ्रातृभाव का सबसे अधिक प्रचार कर सकता है। दोष उन लोगो का नहीं जो जात-पाँत को मानते हैं या जो भ्रमता फैलाते हैं, वरन् दोष उन लोगों का है जो प्रेम तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनके पास बार बार जाकर उन्हें नहीं समझाते। उन लोगों में बहुत से व्यक्ति समझदार तथा ईमानदार हैं। उनको संमार्ग पर लाने के लिए सच्चे लोक-सेवकों की कमी है। नई दिल्ली में एशियागेट पर ठीक ही लिखा है :—स्वतन्त्रता जनता पर आकाश से नहीं उतरा करती। जनता के लिए अपने को ऊपर उठा कर उस तक पहुँचना होता है। स्वतन्त्रता एक ऐसा वरदान है, जिस का उपभोग करने के लिए कड़ा परिश्रम कर के पहले अपने को उसका अधिकारी बनाना पड़ता है।—

लोकराज का सिद्धान्त यह है कि—१. सब मनुष्य समान उत्पन्न किये गये हैं। उनको उनके स्वप्न में कई ऐसे अधिकार दे रखे हैं जो उनमें छिने नहीं जा सकते।

उनमें से कुछ ये हैं—

- १ जीवन अर्थात् जीते रहने का अधिकार।
- २ स्वतन्त्रता।
- ३ मूल की मोज।

इन ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिये ही मनुष्यों ने राज्य या सरकारें बनाई हैं। राज्य जनता की अनुमति से ही अपनी न्यायमंगल मत्ता प्राप्त करता है।

सब मनुष्य बराबर हैं—बुद्धि या मूर्खता में नहीं, वरन्

मनुष्य-जाति के सार और स्वभाव की दृष्टि से। राजनीतिक अधिकार परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिले हैं, राज्य की ओर से नहीं। ये मनुष्य के स्वभाव में गड़े हैं। जनता की अनुमति से ही राजा या राज्य बनाया जाता है।

बुराई को रोकने का एक मात्र उपाय यह है कि बुराई फैलाने वालों से भलाई फैलाने वालों की संख्या अधिक हो जाय। जितने अधिक व्यक्ति मशाल लिये होंगे उतना ही अधिक अधिकार दूर होगा।

एक लेखक ने बहुत अच्छा कहा है। वह कहता है, कि सचाई का स्वरूप इतना प्रचण्ड है, कि वह केवल प्रकट होने की स्वतंत्रता ही चाहता है। देखिये, सूर्य को अंधकार से पहचानने के लिये किसी खुदे हुये शिलालेख का प्रयोजन नहीं होता।

बड़े हर्ष का विषय है कि जनता में मानव की प्रतिष्ठा का भव जागृत होने लगा है। लोग जात-पाँत की हानियों का अनुभव करने लगे हैं। जाति-भेद और वर्ण-व्यवस्था आदि बुराइयों ऐसी कच्चे हैं, जो ऊपर से सुन्दर दीखती हैं, परन्तु जिन के भीतर मृतकों की हड्डियाँ और गन्दगी भरी पड़ी है।

जो वाद या दल या धर्म व्यक्ति की पवित्रता की उपेक्षा करता है वह स्वार्थान्ध है। वह बहुजन-समाज के हितों को हानि पहुँचा कर थोड़े से लोगों को अनुचित लाभ पहुँचाने की कुचेष्टा करता है। वह व्यक्ति को नगण्य समझ कर राज्य को ही सर्वाधिकारी

बना देना चाहता है। ये लोग भूठी और अविश्वास्य बातें फैला कर भोली-भाली जनता को उल्लू बनाते हैं।

उस बुराई को कैसे रोका जाय ? बुराई के विरुद्ध बुद्धबुद्धाने और भलाई के शत्रुओं के विरुद्ध अधाधुन्ध चाबुक चलाने से कुछ नहीं बनेगा। यह तो एक प्रकार से अंधकार के विरुद्ध संग्राम करना होगा।

अधेरे को कोसने की अपेक्षा तो एक बत्ती जला देना कहीं अच्छा होता है।

आप कहेंगे कि समस्या बहुत बड़ी है और उस को दूर करने वाले बहुत कम हैं। इतिहास बताता है, कि सदा थोड़े लोग ही बहुतों को बचाते रहे हैं। विध्वंस पर नहीं, वरन् रक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

इंग्लैण्ड के एक ईसाई पादरी ने अपने प्रचारको को निर्देश किया था कि मूर्ति-पूजकों के मन्दिरों को गिराओ नहीं, वरन् उन्हीं को गिरजे बना दो। यथामंभव मूर्ति-पूजकों के अनुष्ठानों को ईसाईपर्व मनाने का साधन बनाओ।

कोई बुराई एक दम दूर नहीं हो जाया करती। किसी बुरे व्यक्ति का सुधार एक दिन में कर देना कठिन होता है। जो मनुष्य पर्वत की चोटी पर पहुँचना चाहता है, उसे पग-पग कर के चढ़ना चाहिए न कि छलाँग मार कर। इसी प्रकार लोक-सेवक जो भी सुधार-कार्य में पग-पग करके चढ़ना चाहिए, एक दम छलाँग मार कर नहीं।

किसी महात्मा का उपदेश है, कि मनुष्य को सांप के सदृश चतुर और पण्डित के सदृश सरल होना चाहिए। पर बहुत से अच्छे मनुष्य पण्डित के समान सरल तो बन जाते हैं, किन्तु सर्प के सदृश चतुर बनना भूल जाते हैं। इसी से लोक-सेवक को अपने काम में सफलता नहीं होती।

कम्यूनियट लोग जब अपना जाल फैलाते हैं तो वे मनुष्य को एक दम सौ प्रति सैकड़ा ही कम्यूनियट बनने पर बाध्य नहीं करते। वे जितनी दूरी के लिए कोई साथी मिले उतनी दूरी के लिए ही उसे साथ ले लेते हैं। हमें भी प्रचार में सौ प्रति सैकड़ा जात-पाँत तोड़कर बनने वालों को ही लेने पर आग्रह नहीं करना चाहिए। जितने अंश में कोई जात-पाँत को तोड़ता है उतने ही अंश में उसका सहयोग प्राप्त कर लेना चाहिये। हमें पहले चतुर और वाद को सरल होना चाहिए।

अच्छे-लोक सेवक के लिए बहुत तीव्र-बुद्धि, खूब सधा हुआ या उच्चपदस्थ होना आवश्यक नहीं। वायविल में कहा है कि संसार की मूर्खता-पूर्ण बातें बुद्धिमानों को घबराहट में डालने के लिए परमेश्वर ने चुनी हैं। इसी प्रकार बलवानों को घबराने के लिए उस ने दुर्बल चीजें चुनी हैं।

परमात्मा उन छोटे छोटे लोगों पर बुद्धिमत्ता की वृष्टि करता है जो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। एक स्त्री, जनता में प्रभु-प्रेम उत्पन्न करने के पवित्र भाव से एक न्याय से नौकरी छोड़ कर दूसरे न्याय में चली गई, जहाँ वह बहुत से लोगों के

बना देना चाहता है। ये लोग भूठी और अविश्वास्य बातें फैला कर भोली-भाली जनता को उल्लू बनाते हैं।

इस बुराई को कैसे रोका जाय ? बुराई के विरुद्ध बुद्धबुद्धाने और भलाई के शत्रुओं के विरुद्ध अंधाधुन्ध चावुक चलाने से कुछ नहीं बनेगा। यह तो एक प्रकार से अंधकार के विरुद्ध संग्राम करना होगा।

अंधेरे को कोसने की अपेक्षा तो एक बत्ती जला देना कहीं अच्छा होता है।

आप कहेंगे कि समस्या बहुत बड़ी है और इस को दूर करने वाले बहुत कम हैं। इतिहास बताता है, कि सदा थोड़े लोग ही बहुतांशों को बचाते रहे हैं। विध्वंस पर नहीं, वरन् रक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

इंग्लैण्ड के एक ईसाई पादरी ने अपने प्रचारको को निर्देश किया था कि मूर्ति-पूजकों के मन्दिरों को गिराओ नहीं, वरन् उन्हीं को गिरजे बना दो। यथासंभव मूर्ति-पूजकों के अनुष्ठानों को ईसाईपर्व मनाने का साधन बनाओ।

कोई बुराई एक दम दूर नहीं हो जाया करती। किसी बुरे व्यक्ति का सुधार एक दिन में कर देना कठिन होता है। जो मनुष्य पर्वत की चोटी पर पहुँचना चाहता है, उसे पग-पग कर चढ़ना चाहिए न कि छलाँग मार कर। इसी प्रकार लोक-सेवक को भी सुधार-कार्य में पग-पग करके चढ़ना चाहिए, एक दम छलाँग मार कर नहीं।

किसी महात्मा का उपदेश है. कि मनुष्य को साँप के सदृश चतुर और पण्डुक के सदृश सरल होना चाहिए। पर बहुत से अच्छे मनुष्य पण्डुक के समान सरल तो बन जाते हैं, किन्तु सर्प के सदृश चतुर बनना भूल जाते हैं। इसी से लोक-सेवक को अपने काम में सफलता नहीं होती।

कम्यूनिस्ट लोग जब अपना जाल फैलाते हैं तो वे मनुष्य को एक दम सौ प्रति सैकड़ा ही कम्यूनिस्ट बनने पर बाध्य नहीं करते। वे जितनी दूरी के लिए कोई साथी मिले उतनी दूरी के लिए ही उसे साथ ले लेते हैं। हमें भी प्रचार में सौ प्रति सैकड़ा जात-पाँत तोड़क बनने वालों को ही लेने पर आग्रह नहीं करना चाहिए। जितने अंश में कोई जात-पाँत को तोड़ता है उतने ही अंश में उसका सहयोग प्राप्त कर लेना चाहिये। हमें पहले चतुर और वाद को सरल होना चाहिए।

अच्छे-लोक सेवक के लिए बहुत तीव्र-बुद्धि, खूब सधा हुआ या उच्चपदस्थ होना आवश्यक नहीं। वायविल में कहा है कि संसार की मूर्खता-पूर्ण बातें बुद्धिमानों को घबराहट में डालने के लिए परमेश्वर ने चुनी हैं। इसी प्रकार बलवानों को घबराने के लिए उस ने दुर्बल चीजें चुनी हैं।

परमात्मा उन छोटे छोटे लोगों पर बुद्धिमत्ता की वृष्टि करता है जो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। एक स्त्री, जनता में प्रभु-प्रेम उत्पन्न करने के पवित्र भाव से एक ग्यान से नौकरी छोड़ कर दूसरे स्थान में चली गई, जहाँ वह बहुत से लोगों के

सम्पर्क में आ सके। उसने एक छात्रावास में नौकरी कर ली। वहाँ वह बड़े प्रेम-भाव से एक-एक लड़की से मिलने लगी। वह बहुत बातें नहीं करती थी, परन्तु बहुत विश्वास के साथ लड़कियों से कहती थी, कि बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं। परन्तु मैं तुम्हें कहती हूँ कि वह है और हम पर प्रेम करता है। इस से उस ने अनेक लड़कियों को परमात्मा पर प्रेम करने वाला बना दिया।

एक कम्यूनिस्ट संस्था है। उस में चार सहस्र लड़के चार वर्ष तक पढ़ते हैं। वहाँ आगे लिखे शब्द प्रति दिन दुहराए जाते हैं—

“जो कुछ हम तुम्हें देते हैं वह तुम्हारा नहीं। इसे तुम्हें अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा काम मत लो जिस में तुम्हें दूसरे लोगों से मिलने का कम अवसर मिलता है। ऐसे काम में ही घुसो जिसमें तुम बहुजन-समाज के सम्पर्क में आ सकते हो।”

इसी प्रकार सच्चे लोक-सेवकों को भी कालेज में, सरकारी नौकरी में, ट्रेड-यूनियन में, या किसी समाचार-पत्र में जाना चाहिए, केवल प्रकाश को फैलाने के उद्देश्य से, जहाँ कि अंधकार है।

समूचे समाज को अपने विचारों से भर दो। हताश होने के स्थान में हमें अनुभव करना चाहिए, कि काम करने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है।

बुद्ध, ईसा, नानक, कबीर, दयानन्द आदि महात्माओं ने अपने प्रचार में ससार में प्रकाश फैलाया था। उनकी भारी

सफलता का कारण सब मनुष्यों के लिए, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए भी, अपने मे समा लेने वाला प्रेम था। अपने शत्रुओं में भी वे भगवान की मूर्ति देखते थे। यह प्रेम की अगाध शक्ति हम में से छोटे से छोटा भी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के उपचार और प्रेम के लिए मनुष्य-जाति तरस रही है।

सच्चे लोक-सेवक में तप, त्याग, कष्ट एवं बेआरामी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इन गुणों के बिना वह अपने पुनीत सेवा-कार्य में सफल नहीं हो सकता। संदेह, भ्रान्ति तथा निराशा के पहाड़ उसके मार्ग में बाधा बन कर खड़े रहते हैं। ये बाधाएँ मानव आत्मा की परीक्षा लेती हैं।

इसी रीति से प्रेम से काम ले कर ही भारत पुनः जगत का पथप्रदर्शक बन सकता है। हम में से छोटे से छोटे का प्रयास भी ऐसा फलीभूत होगा कि हमें उसकी आशा स्वप्न में भी नहीं हो सकती।

उद्देश्य से अन्तर फड़ता है

जिन लोगों को उनके अपने आप के सिवा और किसी दूसरे में दिलचस्पी नहीं, वे धन निस्सन्देह कमा लें, पर संसार में उनका नाम नहीं रहता ।

संसार में जितने महात्मा हुए हैं उनका उद्देश्य यही रहा है कि यथा संभव अधिक से अधिक लोगों में भगवान् की दीप्ति को फैलाया जाय, उनमें प्रेम, मैत्री, सत्य, सद् व्यवहार तथा सहानुभूति का पुनीत भाव जागृत किया जाय । वे लोगों के जीवनो में ऐसा मधुर संगीत भर देते थे जिससे संसार मुग्ध हो कर प्रभु-भक्त बन जाता था । उनका उद्देश जन-सेवा था ।

जिनके भीतर, उस काम के लिए, जो उनसे बड़ा है और जिसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, खोलती हुई घृणा या ध्व-कता हुआ प्रेम है, वे ही संसार को बुरा या अच्छा बना सकते हैं—संसार को बदल सकते हैं । बीच-बीच या मध्य में रहने वाले लोग बहुत कम या कुछ भी नहीं कर पाते । जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं उनके लिए भगवान् के हृदय में भी थोड़ा अन्तर रहता है । “तुम ठण्डे बनो या गरम, कुनकुने नहीं ।”

हम में से प्रत्येक में समर्पण और त्याग का ऐसा भाव होना

चाहिए जो हमारे अपने आप से बाहर निकल कर दूसरों तक पहुँचता है ।

अपना प्रचार करने के उद्देश्य से ही बहुत से कम्यूनिस्ट लोग थोड़ा-थोड़ा वेतन ले कर समाचार-पत्रों, कारखानों और दुकानों में काम करते हैं । वे एक धुन के साथ काम करते हैं । इसी लिए उन्हें सफलता होती है । कोई काम अच्छा हो या बुरा उस में सफलता तभी होती है जब उस के करने वालों में सच्ची धुन और त्याग होता है । असंगठित सत्य हार जाता है और संगठित झूठ जीत जाता है ।

जनता के प्रति हमारे प्रेम की अकृत्रिमता तथा निष्कपटता स्कूली विवादों की तरह प्रस्ताव पास करने, महीने में एक बार इकट्ठे हो कर संसार की अवस्थाओं के सम्बन्ध में शिकायते करने और फिर दूसरे मास कुछ और शिकायते करने से नहीं मापी जा सकती । केवल ज़बानी जमा-खर्च “कुछ नहीं” के बराबर है ।

“अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो, जैसा तुम अपने आप से करते हो ।”

यह एक सुनहला सिद्धांत है । पर इस का भाव यह है कि हम समय के व्यय तथा अपनी बे-आरामी की कुछ भी परवाह न करके अपने पड़ोसी के कल्याण के लिए भी उसी तरह काम करें जिस तरह कि हम अपने लिए करते हैं ।

प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक पाल जव एथन्स नगर में प्रचार करने

पहुँचा तब उस ने अपने साथियों के आने की प्रतीक्षा नहीं की। उस ने विश्राम नहीं किया। वह मूर्ति-पूजकों को देख कर दुःखी हुआ। वह लोगों की भीड़ में, बाजार में और व्यापारिक केन्द्रों में गया। लोग उसे व्यर्थ हस्तक्षेप करने वाला समझते थे। वे उस की बात नहीं सुनते थे। परन्तु उसे इस प्रकार के स्वागत का अभ्यास था। उसके हृदय में प्रेम की ज्वाला धधक रही थी। इस लिए वह लोगों की घृणा, तिरस्कार तथा निरादर की कुछ भी परवाह न करता था। वह उनमें गहरा और गहरा घुसता गया, यहाँ तक कि उन्हें उसकी बातों पर ध्यान देना पड़ा। अन्ततः उन्होंने ने उसे जनता में व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रण दिया। उस ने जो शब्द पहले ही पहले मुँह से निकाले उनसे पाल के प्रेम करने वाले हृदय तथा विशुद्ध आत्मा का पता लगता है। उन लोगों के विश्वास उसके अपने विश्वास के विपरीत थे, तो भी उसने सिद्धान्त में उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। कोई कम चतुर तथा कम दूरदर्शी मनुष्य होता तो वह उनको मूर्ति-पूजक होने के लिए फटकारता। परन्तु पाल ने वैसे नहीं किया। उसने आरम्भ में ही उन्हें यह कह कर जीत लिया कि “हे एथन्स-वासियों, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें विवेकी सतर्क एवं धार्मिक पाता हूँ।”

मन्दिरों में रखी हुई मूर्तियों की ओर संकेत करके उसने एक ऐसा उपयुक्त वचन कहा जो चुभता नहीं, जिसमें दुःख नहीं होता, पर जो अन्तर दिखाता है। उसने कहा—“आपने और सब

देवताओं के मन्दिर बनाए हैं—पर एक ऐसे विशेष देवता का मन्दिर नहीं बनाया जो आगे होने वाले सभी नये देवताओं के लिए उपयोगी होगा।”

पाल ने फिर कहा—“मैंने आप के स्मारको में एक ऐसा मन्दिर भी देखा है जिस पर शिला-लेख है ‘अज्ञात देवता के लिए।’ मैं आप की भक्ति के उसी अज्ञात पदार्थ का आप पर प्रकाश प्रकट कर रहा हूँ।

‘उसी देवता ने इस सारे संसार को और इसके भीतर की वस्तुओं को बनाया है। वह देव जो आकाश तथा पृथिवी का स्वामी है उन मन्दिरों में निवास नहीं करता जिनको हमारे हाथों ने बनाया है। वही हम सब को जीवन, प्राण तथा दूसरी सब प्रकार की वस्तुएँ देता है। उसी ने संसार के सभी मनुष्यों को बनाया है।”

पाल ने एथन्स-वासियों के लिए अपने प्रेम के प्रकाश को एक वचन कह कर और भी बढ़ा लिया। वह उन बातों पर बल देता था जो एथन्स वालों की बातों से मिलती थीं। वह उन बातों पर बल नहीं देता था जिनमें उसका और उनका विश्वास-भेद था। पाल ने कहा कि वह अज्ञात देवता हम में से किसी से भी दूर नहीं। उसी में ही हम रहते, पलते, फिरते और जीते हैं। आपके अनेक कवियों ने भी यही बात कही है। पाल का काम था अपने को उनके अनुसार ढालना, न कि यह आशा करना कि वे उसके सदृश हो जाएँ। वह सदा बहुत यत्न नहीं करता था कि किसी प्रकार भी उनको अप्रसन्न न करे। वह यह प्रमाणित करने का यत्न

नहीं करता था कि मैं कितना सचाई पर हूँ और तुम कितने गलती पर हो। वह किसी भी प्रकार उनको भात करने या दुःखाने का यत्न नहीं करता था। इसके विपरीत, वह बहुत प्रयास करके भी उनके साथ मेल तथा अनुकूलता की कोई बात ढूँढ़ता था। वह उनके पास गया। उसने इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि वे कब मेरे पास आते हैं। जिस भी व्यक्ति में बहुजन-समाज के लिए सच्चा प्रेम है वह ठीक यही करेगा।

उसने बहुत लोग ईसाई नहीं बनाए। परन्तु वह अपनी सफलता उन लोगों की संख्या से नहीं मापता था जो उसके साथ पूर्णतः सौ प्रति सैकड़ा सहमत हो। वह प्रत्येक व्यक्ति के निकट पहुँचना अपना कर्तव्य समझता था, चाहे वह उसके संदेश को सुने या न सुने। वह जानता था कि मैं ऐसे बीज बो रहा हूँ जो अंत को फूले-फलेगे। वह बहुजन-समाज को रक्त-दान कर रहा था। इस प्रकार बहुसंख्यक लोगों के संपर्क में आने से वह अगणित लोगों को ईसा के एक पग निकट ले आया।

सच्चा लोक-मेवक निरन्तर अनेकों के निकट पहुँचने का प्रयास करता है। वह केवल एक व्यक्ति के पास नहीं, वरन् बहुजन-समाज के पास पहुँचने का यत्न करता है। इसीलिए वह उन चार मुख्य क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिनका जनता पर भारी प्रभाव है। वे क्षेत्र हैं—

१. शिक्षा २. शासन, ३. श्रम-प्रवर्ध और ४. समाचार-पत्र, पुस्तकें, सिनेमाघर, रेडियो तथा टेलीवीजन।

वह अपने संकीर्ण संसार से बाहर निकल कर बड़े विशाल संसार में जाता है। वह विशाल जगत ऐसा है जिसे या तो वे लोग चलाते हैं जो दुष्टता फैलाते हैं या वे जो उसे सुखी देखना चाहते हैं, जो संसार में सचाई, प्रेम तथा सुख लाना चाहते हैं।

कुनकुने या नय्यमार्गी लोग, जो दूसरी दृष्टियों से भले मनुष्य हैं, अपनी उदासीनता के कारण संसार की आवश्यक समस्याओं को उपेक्षणीय धक्का देते हैं। वे अपनी आत्माओं को बचाने में इतने लीन होने का बहाना करते हैं कि वे अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए कुछ भी न करने को न्याय-संगत प्रमाणित करते हैं। वे अपनी ही सुरक्षा के लिए सब कुछ चाहते हैं। उन को संसार के दूसरे लोगों की भूख-प्यास की कोई चिंता नहीं।

अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और दूसरे भौतिक लाभों में प्रत्येक व्यक्ति को युक्ति-संगत दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। परन्तु लोग अपनी इस वासना को इतना बढ़ा लेते हैं कि वे क्वचित् ही अपने से बाहर किसी बात की चिंता करते हैं।

वे जनता के लिए ऐश्वर्य तथा विलास की सामग्री जुटाना तो दूर वे उस के जीवन की ज़रूरतों से ज़रूरतों तक आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए भी, जो परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य का अधिकार मानी हैं, उन को दिलाने के लिए भी आगे नहीं आते हैं।

स्व पर बहुत अधिक बल

माता-पिता, अध्यापक और निर्देशक नवयुवकों की रक्षा के

लिए आत्म-रक्षा, आत्म-पवित्रता, आत्म-विकास तथा आत्मानन्द पर अमर्यादित बल दिया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे इस प्रकार नवयुवकों के पंख काट कर उन के पूर्ण विकास को रोक रहे हैं। वे उन को जंगलों में बन्द कर देते हैं। वे उनको उस अधिक तथा आनन्द-दायक जीवन से वंचित कर देते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वे प्राप्त करे। अनेक अवस्थाओं में इसका परिणाम, नीरसता, ऊबना, निराशा वरन् विध्वंस होता है। अपने आप की ही चिन्ता में लीन रहने का यह अवश्यम्भावी फल है। वे उन योग्यताओं तथा क्षमताओं को दफना देते हैं जो भगवान् ने उन्हें प्रदान की हैं। वे जीते हैं और मर जाते हैं। मरते समय भी वे कचित् ही अनुभव करते हैं कि परमेश्वर तथा अपने आप से ही प्रेम करना पर्याप्त नहीं, वरन् दूसरे सभी लोगों पर भी प्रेम करना आवश्यक है। इस संबंध में जर्मनी की दुःखांत तथा विध्वंसकारी कथा आँखें खोल देने वाली है। नाज़ियो ने सत्ताखंड होने के उपरान्त दूसरों के हितों की चिन्ता करना छोड़ कर केवल अपने ही हितों की चिन्ता करना आरम्भ कर दिया। यदि अच्छे जर्मन दूसरों के हितों की भी उतनी ही चिन्ता करते जितनी कि वे अपने हितों की करते थे, तो हिटलर कभी राजसत्ता को हथिया न सकता। परन्तु जर्मनी में बहुत थोड़े ऐसे अच्छे मनुष्य थे जो शिक्षा का काम ले कर अपने को बेआराम करना चाहते थे। कारण यह कि अध्यापक के काम में बहुत कमाई न थी। अध्यापक को काम बहुत करना पड़ता था, पर लोभजनक सौंदर्य कम था। वे गवर्नमेण्ट में नहीं जाना

चाहते थे, क्योंकि वहाँ वेतन बहुत कम थे। सहस्रो अप्रसिद्ध पदों का अनिश्चित कार्यक्रम नीरस तथा अरुचिकर था। शेष सभी प्राणभूत क्षेत्रों के प्रति भी, जिन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ सवध था, उन के देश में लोगो का वैसा ही मनोभाव था। सांसारिक दृष्टि से ऐसे काम कमाई के न थे।

दूसरी ओर, सभी जर्मन अच्छी शिक्षा, अच्छा शासन, श्रमजीवियों तथा मिल-मालिकों के बीच अच्छे संबंध, अपने समाचार-पत्रों में स्वास्थ्यकर लेख, पुस्तकों, पत्रिकाओं और चल-चित्रों में अच्छी चीजें चाहते थे। परन्तु जैसे कहावत है 'सब कोई खाना चाहता है, पकाना कोई नहीं चाहता', वे अपने को कष्ट देने को तैयार न हुए। ज्यो-ज्यो उन की उदासीनता जारी रही, त्यों-त्यों उन का विषाक्त संक्रामक पदार्थ भी फैलता रहा। डिक्टेटरशिप या सर्वशक्ति सम्पन्न अधिनायक तंत्र के लिए रास्ता बनता गया। घृणा के प्रचारक भेड़ के वेश में भेड़िए बन कर काम करते रहे। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं में उन के स्वार्थों को दरिद्र एवं हताश लोग न भाँप सके कि यह नितान्त दम्भ है। वे अच्छे घरों, अधिक भोजन, सुन्दर स्कूल, बड़े-बड़े वेतन और सुधरी हुई काम करने की दशाओं के प्रलोभन तथा हरे बाग हिटलर का नाम ले कर दिखलाते थे। फिर औस्त मनुष्यों को मूर्ख बनाया गया। वे समझे कि ये नाज़ी अवश्य अच्छे मनुष्य होंगे। वे इतने अधिक वचन देते थे कि भोली-भाली जनता न देख सकी कि यह तो मछली को पकड़ने के लिए चारा

है। इस के पीछे दासता का काँटा छिपा है। टोटलटेरियन या अधिनायक तंत्रवादी लोगों का विचार अपने वचनो को पूरा करने का विलकुल नहीं था। यह अपने आप को धोखा देने का एक शिक्षादायक उदाहरण है।

सर्वशक्ति सम्पन्न अधिनायक तंत्रवादियों की सफलता का कारण यह था कि वे लोग जनता में गये और उन्होंने उन में प्रचार किया। इस के विपरीत, दूसरे अच्छे जर्मन घर बैठे केवल बुदबुदाते ही रहे। यदि अच्छे मनुष्यों का प्रति सैंकड़ा थोड़ी सी संख्या में भी अपने जीवन के संकीर्ण क्षेत्र को छोड़ने की इच्छा तथा साहस होता और जो लोग भूल कर रहे थे और अंधकार में थे उन के हाथ में सारा क्षेत्र छोड़ने के स्थानमें वे सत्य और पुण्य का प्रकाश फैलाने का कष्ट करते तो इतिहास की सारी गति ही बदल जाती।

बुराइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम को पूर्ण-रूप से विकसित करना चाहिए। यह प्रेम केवल अपने आप और परमेश्वर के प्रति ही नहीं, वरन् दूसरों के प्रति भी होना चाहिए। प्रेम का कार्य पहले घर से ही आरम्भ करना चाहिए। इससे नवयुवकों में अपराध-वृत्ति, पति-पत्नी की खटपट तथा मानसिक दुर्बलता प्रभृति दोष बहुत कुछ दब जायेंगे।

एक दूसरे के प्रति जनता में प्रेम-भाव घट रहा है। परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही है। परायापन का भाव बढ़ रहा है। इसके परिणाम बड़े घातक हो रहे हैं। इससे संसार में

पागलपन तथा मानसिक चिंता बढ़ रही है। समाचारपत्र पढ़िए, आपको नित्य मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा भूख से तंग आकर एक मनुष्य ने अपने बाल-बच्चों की हत्या कर डाली। हताश प्रेमी ने नदी में छलोंग मार दी। माता ने बच्चे का गला घोट कर आप फाँसी लगा ली।

यदि ऐसे लोगों को समझाया जाय और वे अपनी ही चिंताओं में लीन रहने के स्थान में दूसरों के हित में दिलचस्पी लेने लगे तो ऐसे लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। वे अपनी चिंताओं में डूबे रहने के स्थान में दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगेंगे।

सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं

सच्चा प्रेम सर्वत्र फैलता है। सच्चा लोक-सेवक सब किसी पर प्रेम करता है। इसकी विद्यमानता के प्रताप से संसार पहले से अच्छा हो जाता है। दूसरों पर सच्चा प्रेम करने से हमें इस बात का सदा स्मरण होता रहता है कि हम उस मौलिक पुण्य के लिए काम कर रहे हैं जो स्वप्न ने प्रत्येक मानव प्राणी के हृदय तथा आत्मा में गहरा गाड़ रखा है। संसार में बड़े से बड़ा घृणित मनुष्य भी चाहता है कि कोई उससे प्यार करे। बुरे से बुरा अपराधी भी बहुधा एक सम्भ्रांत नागरिक दिखाई देने के लिए भरसक यत्न करता है। वह इस बात पर भी आनन्द करता है कि

दूसरे लोग उसके साथ ईमानदारी का व्यवहार करें। दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी अपनी स्त्री और बच्चों की प्रतिष्ठा की बड़ी सतर्कता से रक्षा करता है।

अपने मानव बंधुओं में से उस शिष्टता तथा शालीनता को जो मनुष्य का पशु से भेद करती है कोई दुष्ट डरवाड़ फेंकने का कितना ही यत्न क्यों न करे उसमें उसे पूर्ण सफलता कभी न होगी। शिष्टता तथा शालीनता का कुछ न कुछ अंश अवश्य बचा रह जाता है। उस बचे हुए अंश को विकसित किया जा सकता है। बुरे से बुरे मनुष्य के सुधरने की भी आशा सदा रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दुःसाध्य रूप से बुरा समझ कर छोड़ नहीं देना चाहिए। प्रेम-मंत्र से बुरे से बुरे मनुष्य का भी सुधार करने का यत्न करना चाहिए।

अपने जीवन को सफल बनाने के लिए केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आस पास के भौतिक जगत् के साथ अपने संबंध के आत्म-परीक्षण का छोटा सा प्रयोग करके देखें। ऐसा करने पर हमें पता लगेगा कि परमेश्वर का हाथ सारी मानव-जाति को प्रेममय चिंता के भूलें में भूला रहा है। मनुष्य के विकास में प्रेम बड़ी शक्ति रही है। एक दिन लोगों को ज्ञान हो जायगा कि भौतिक पदार्थ सुख का कारण नहीं और वंशियों तथा पुरुषों को मृजनात्मक तथा शक्तिशाली बनाने में बहुत कष्ट काम देते हैं। जो मनुष्य लोगों से प्रेम करता है वह तीन रीतियों से करता है—

१. वह उनके कल्याण के लिए भगवान् से प्रार्थना या मंगल कामना करता है ।

२—वह उनके पास जाता है ।

३--वह उनको उपदेश करता है ।

सब के लिए मंगल-कामना या प्रार्थना करने से सब के लिए प्रेम बढ़ता है । ऐसे लोगों के लिए मंगल-कामना करो जिनके लिए बहुत कम लोग करते हैं या कोई भी नहीं करता । घबराए हुए लोगों के लिए और बुड्ढों तथा घृणा-जनक व्यक्तियों के लिए भी कल्याण-कामना कीजिए । बस में, रेल में तथा मेले में, आप जहाँ भी जायें, वहाँ सब के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, समाचार-पत्र में किसी की मृत्यु का समाचार पढ़कर उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना कीजिए । इससे प्रेतात्मा को चाहे कुछ लाभ पहुँचे या न पहुँचे पर आप की आत्मा को अवश्य लाभ होगा । उसमें सन्वेदना तथा मानव-प्रेम का पुनीत भाव जागृत होगा । हम अपनों के लिए तो मंगल कामना करते हैं, पर परायों के लिए नहीं । यह दुरा है ।

आप उन लाखों करोड़ों लोगों के मंगल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो भूख मर रहे हैं और जिनको अपने ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों तथा स्वतंत्रता का उपभोग करना नहीं मिलता ।

प्रति दिन अपनी सरकार के लिए प्रार्थना कीजिए । यह एक सन्मार्ग पर पग होगा । हम आप जब प्रार्थना करेंगे कि अपना कर्तव्य-पालन करने में परमेश्वर हमारे प्रधानमन्त्री का पथ प्रदर्शन

करे, बुद्धिमत्ता तथा निर्भीकता पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करने में उन्हें समर्थ बनाए, तो इससे आप दूसरी रचनात्मक बातों में दिल-चस्पी लेने लगेंगे। आप इच्छा करने लगेंगे कि आप को यथासम्भव सर्वोत्तम सरकार मिले। आप अपने देश को तथा संसार को बचाने में तत्परता-पूर्वक भाग लेने लगेंगे, जिस प्रकार कि दूसरे कई इसे नष्ट करने के लिए भाग ले रहे हैं। आप चाहे अपने को कितना ही दुर्बल क्यों न समझ रहे हो, आप इस रीति से एक अव्यर्थ कार्य कर सकते हैं।

बुद्ध, शंकर, दयानन्द तथा नानक प्रभृति महात्मा किसी गुफा में बैठ कर ही जनता की बुराइयों पर बुदबुदाया नहीं करते थे। वे स्वयं जनता के पास जा कर उनको अपना सदेश सुनाते थे। कारण यह कि वे जनता से घृणा नहीं, वरन् उस पर प्रेम करते थे और उससे मिलना अपना कर्तव्य समझते थे। महात्मा ईसा के चरण-चिह्नों पर चलते हुए प्राचीन काल के ईसाई प्रचारक गुलामों के रूप में रसोई-बरो में, सेना में, खेतों में, दुकानों में, सब कहीं और सब प्रकार की स्थितियों में जाते थे। वे आसानी से कह सकते थे कि यहाँ के लोग हमें नहीं चाहते, या यह बहुत ही कठिन काम है, या इसके लिए मुझे अधिक वेतन मिलना चाहिए। पर उन्होंने इनके बिलकुल विपरीत किया। वे कठिन में कठिन दशाओं का सामना करते हुए भी जाते रहे। उन्होंने इनके लिए सब प्रकार के कष्ट सहे। अन्त में उन्होंने उनको जीत लिया, जो उनका रक्त बहा रहे थे।

इसी प्रकार बौद्ध-धर्म के प्रचारक साठ-साठ सत्तर-सत्तर वर्ष की अवस्था में बीहड़ वनों और दुर्गम पर्वत-मालाओं को पार कर मध्य एशिया, चीन, कोरिया और सायबेरिया प्रभृति दूर देशों में प्रचारार्थ पहुँचे थे। उन्हो ने घर बैठे-बैठे ही ससार के एक तिहाई भाग को बौद्ध नहीं बना दिया था।

आज पर्यटन तथा प्रचार में पहले की ऐसी कठिनाइयाँ नहीं। जब बहुत से लोग ऐसे ही प्रचारक बन कर निकलेगें, तभी ससार का आमूल रूपान्तर हो सकेगा।

एक मनुष्य पञ्चाशत् से पीड़ित है। फिर भी वह प्रति दिन एक दो जनों को जात-पाँत के विरुद्ध प्रचार सुना छोड़ता है।

इसी प्रकार एक खौंचे वाले को लोक सेवा में रुचि है। वह दो चार मनुष्यों से प्रति दिन ग्राम-सुधार पर बात-चीत करता है और वाद को पढ़ने के लिए उन्हें साहित्य दे देता है।

होशियारपुर जिले के अन्तर्गत वजवाड़ा नामक स्थान के रहने वाले श्री गंगाराम नाम के एक व्यक्ति मुजफ्फर गढ़ जिले में सब ओवरसियर थे। वे बड़े ईमानदार, निरभिमान, सरल तथा मिलनसार थे। सरकारी काम के बाद उन्हें जो समय मिलता उसमें वे दीन-दुस्त्रियों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों और किसानों

के पास जाते । उन से घुलमिल कर बातें करते । उनके दुःख में दुःखी होते और सुख में सुखी होते । वे बातों-बातों में उनको आर्य समाज का उपदेश सुनाते । उनके इस निःस्वार्थ तथा प्रेमपूर्ण सेवा-भाव से सारे का सारा ज़िला आर्यसमाजी हो गया था । वहाँ गाँव-गाँव में आर्यसमाज स्थापित हो गये थे । मुजफ्फरगढ़ का बच्चा-बच्चा आज भी उनको भक्ति-भाव से याद करता है ।

चीन में लोग कोढ़ियों में बहुत घृणा करने हैं । किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाने पर उसे लोग पीट-पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं । एक समय की बात है, वहाँ लोग एक कोढ़ी लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे । वह बेचारी असहाय चिल्ला रही थी । एक ईसाई प्रचारक ने इस दृश्य को देखा । वह लोगों की भीड़ में से निकल उस लड़की के ऊपर जाकर लेट गया । वह लोगों से बोला—“इस लड़की को न पीटो, इस के स्थान में मुझे पीट लो ।

यह देख, लोगों को बड़ा विस्मय हुआ । वह लड़की उस प्रचारक में बोली—“हे पुण्यात्मा ! आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं ? मरने के लिए मुझ अकेली छोड़ दीजिए ।”

ईसाई प्रचारक बोला—“तुम भी उसी पिता की पुत्री हो, जिस का कि मैं पुत्र हूँ । इस लिए तुम मेरी बहन हो । बहन की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है ।”

प्रचारक के इन शब्दों का लड़की पर बड़ा प्रभाव हुआ । वह ईसाई बन गई और प्रचारक की सहायता से दूसरे कोढ़ियों की सेवा में लग गई । सच्चे प्रेम का ऐसा ही चमत्कार है !

जो मनुष्य अपने दूसरे मनुष्य-बन्धुओं को भी परमात्मा का अमृत पुत्र समझता है, और इस कारण उनकी सहायता करने का प्रयास करता है, वह अपने को उन लोगो में पायगा जिनके लिए ईसा ने कहा था—“हे मेरे पिता का आशीर्वाद पाने वालो, आओ उस साम्राज्य पर अधिकार कर लो जो सृष्टि के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।” परन्तु जो व्यक्ति केवल अपने लिए हो जीता है वह इसके बिलकुल उलट सुनेगा—“हे शोषित अभागो ! मुझ से परे हट जाओ । तुम उस नरक की भट्टी में जलोगे जो पिशाचों और देवदूतों ने तैयार की है । कारण यह कि मैं भूखा था. तुमने मुझे खाने को नहीं दिया । मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया । मैं अतिथि था, तुमने मुझे घर में स्थान नहीं दिया । मैं नंगा था. तुमने मुझे ढका नहीं । मैं रोगी तथा बंदी था, और तुम मुझे देखने नहीं आए ।”

इसके प्रतिवाद में वे ईसा से कहेंगे कि “यदि हम आप को भूखा, प्यासा, नंगा, रोगी या बंदी देखते तो अवश्य आप की सहायता करते ।”

उनके लिये ईसा का उत्तर इतने उच्च स्तर का होगा कि जो प्रत्येक मानव-प्राणी को प्रतिष्ठित बना देता है ।

वह कहेगा—“जब तक तुम इन लोगों में से छोटे से छोटे के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करते, तब तक तुम मेरे साथ भी नहीं कर सकते ।”

जो लोग अपने ही स्वार्थों की सिद्धि में निमग्न रहते हैं वे

अपने मरने के बहुत समय पहले से ही उस अपराध के लिये तावान अदा करने लगते हैं। उनको कभी पूर्ण शांति नहीं मिलती। उनके पास ससार की धन-संपदा चाहे कितनी भी क्यों न हो, वे सदा अशांत एवं असंतुष्ट रहते हैं। वे उस इन्द्रधनुष को पकड़ नहीं पाते जिसके पीछे वे भाग रहे हैं। उनके जीवनों में उनके अपने आप से बाहर किसी उद्देश्य का न रहना उन सत्र सद्गुणों को भी दवा देता है जो उनमें होते हैं। उनके मुख-मण्डलों तथा नेत्रों में कोई कांति नहीं होती। ऐसा दीखने लगता है मानो उनके भीतर कोई वस्तु मर गई है।

इसके विपरीत, जिनके जीवन में दूसरों की सेवा का पवित्र भाव काम करता है, वे 'सच जानिए, पृथ्वी पर ही स्वर्ग में रहने लगते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु भयभीत नहीं कर सकती। उनके हृदय में एक ऐसा उल्लास विकसित हो जाता है जो अतीव कठिन अवस्थाओं में भी उनको डगमगाने नहीं देता। उनकी मानसिक दशा सदा नवयुवकों की ऐसी बनी रहती है। उनका साहस कभी चूड़ा नहीं होता। वे शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं कि दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम ही सच्ची उदारता है। ईसाई साधु पाल ने कहा था—“बनी और उदार व्यक्ति का लक्षण धैर्य तथा दयालुता है।” उदार व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, दुष्टता का व्यवहार नहीं करता और अभिमान से फूल नहीं जाता। वह महत्वाकांक्षी नहीं होता। वह केवल अपनी ही स्वार्थ मिट्टि के लिए काम नहीं करता। वह चिढ़ कर कोपायमान नहीं हो जाता। वह कोई बुरी बात नही

सोचता । वह दुष्टता में आनन्द नहीं लेता । वह सचाई में आनन्द लेता है और फूलता है । वह सब बातें सहन कर लेता है । वह सब पर विश्वास करता है । वह सब वस्तुओं की आशा करता है । ज्यो-ज्यो दूसरों के प्रति आपका यह प्रेम बढ़ेगा आप अपने दिङ्मण्डल को फैलता हुआ और अपनी शक्ति को दिगन्त व्यापिनी पाएँगे । जब आप अपने पर कम और दूसरे पर अधिक गम्भीरता-पूर्वक विचार करने लगेंगे, तो आप अरुचिकर हुए बिना ही मत-भेद रखना सीख जाएँगे । लोगों के लिए आपके पास पहुँचना अधिक सुगम हो जाएगा । लोग आपसे अधिक मिल सकेंगे । आप उत्तम रीति से समझ जाएँगे कि क्यों सब कोई चाहता है कि उस पर सच्चा प्रेम हो, न कि उसे केवल सहन किया जाय ।

यदि आप घुरे से घुरे मनुष्य के भी अच्छे अंश पर बल देंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि आप अनुभव करेंगे कि आपका अभिप्राय बहुत दूर तक पहुँचता है ।

“अपने शत्रुओं से प्रेम कीजिए” का अर्थ है, उनसे भलाई कीजिए जो आपसे घृणा करते हैं और उनके लिए कल्याण की कामना कीजिए जो आपको दुःख देते हैं, जो आप पर अत्याचार करते हैं और आपकी निंदा करते हैं ।

कुछ लोग इसलिए घृणा करते हैं कि उनमें प्रेम के बहुमूल्य गुण का अभाव रहता है । उनके उस अभाव को, उनकी उस शून्यता को आप अपने प्रेम से भर कर भारी सेवा कर सकते हैं ।

यह प्रेममय उद्देश्य, यह पवित्र भाव आपको सच्चा लोक-सेवक बना देगा। जो पवित्र उद्देश्य आपके अंतर में उमड़ रहा है उसके प्रति सचाई एक ऐसी चालक शक्ति बन जाएगी जो सब विघ्न-बाधाओं में से आपको धैर्य तथा दयालुता के साथ पार निकाल ले जाएगी। आप में वह आग अधिकाधिक भड़क उठेगी जो गरमी पहुँचाती है, परन्तु जलाती नहीं। जो भी बात आप कहेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उससे वह भक्ति, श्रद्धा और चैन उत्साह प्रतिफलित होगा जो उन लोगों के भाग्य में क्वचित् ही मिलता है जिनका एक मात्र उद्देश्य अपनी ही स्वार्थ-सिद्धि रहता है। इससे आप में एक बड़ा रूपान्तर हो जाएगा और बहुधा आश्चर्य-जनक शीघ्रता के साथ होगा। आपकी उदासीनता, अपने आप पर आसक्ति और संकीर्ण एकांतता आप में से निकल जाएगी। उनका स्थान सब लोगों की भलाई के लिए उत्तेजक, प्राणदायक दिल-चस्पी तथा चिंता ले लेगी। आप अपने आप तक सीमित, छोटे से संकीर्ण क्षेत्र में बाहर निकल आएँगे। आप एक ऐसे लोक-सेवक बन जायेंगे जो जीवन की प्रधान धारा में पॉव रखेगा और शिष्ट समाज में प्रवेश करेगा। ईश्वर की कृपा से आप सदा प्रसन्न रहेंगे कि संसार पहले की अपेक्षा अब कुछ अन्ध्रा है, क्योंकि आप उसमें वर्तमान हैं। यह बात आपको सदा प्रसन्न बनाए रखेगी।

आप व्यक्तिगत सुविधा पर विचार करने के स्थान में कोई काम करने के पूर्व दूसरों के लिए प्रत्येक बात और सब जीवों पर

प्रेम करने में लीन हो जाएंगे। जहाँ पहले थोड़ा-सा वहाना भी आप को निरुत्साह तथा पथ-भ्रष्ट कर देता था वहाँ अब कोई भी शक्ति आप को आप के किसी काम को पूरा करने के संकल्प से डरा कर न हटा सकेगी। आप में हँसोड़पन, दिल्लगी एवं रसिकता का भाव विकसित हो जायगा। अत्यन्त से अत्यन्त कष्टदायक अवस्थाओं में भी आप ऐसा काम करते रहेंगे जिस से सर्वभूतों की चित्ता प्रतिफलित होगी। आप से स्वभावतः भूले होंगी। परन्तु उचित तथा अनुचित का ज्ञान पर्याप्त बढ़ जायगा। इस से आप अपने आप पर हँसेंगे। जिस मनुष्य का दिल बुझा है, जिस का उत्साह मर चुका है, वह कभी दूसरे में उत्साह नहीं भर सकता। आप सदा आशावान् रहेंगे। इस लिए आप बहुधा उन लोगों के जीवनो में नया प्रकाश तथा नवीन आशा भर देंगे जिन के पास उन के अपने आप से परे कोई उद्देश्य ही नहीं और जिन के पास परिणामतः, अपने लिए और न दूसरों के लिए, कोई चमक या चिह्नारी हो है।

आप में कितनी ही त्रुटियाँ क्यों न हों, आपका पवित्र उद्देश्य और आप का अगाध तथा संतोषकारी विश्वास कि आप भगवत्कृपा से मनुष्यों को भगवान् के निकट लाने में साधन बन सकते हैं आप में एक सदा बढ़ता रहने वाला साहस उत्पन्न कर देगा। वह आप को निरन्तर नई तथा बड़ी उँचाइयों पर ले जायगा। यह स्वस्थ तथा दिव्य सन्तोष आप के भीतर एक वृद्धि-शील चिन्तन-पटुता तथा स्फूर्ति उत्पन्न कर देगा। इस से आप में

पर्यवेक्षण की ऐसी तीव्रता, ऐसी सूक्ष्म और ऐसी कार्य-क्षमता प्रकट हो जायगी जो सुप्त या अचिकसित ही पड़ी रह जाती यदि अधिक बड़ा उद्देश्य आप को इस सारी निरुत्साहित करने वाली लघुता और अपने आप पर ही मन को लगाए रखने की यंत्रणा से छुटकारा न दिला देता। जीने का सच्चा आनन्द जितना आप अनुभव करेंगे उतना कोई दूसरा न करेगा। जीवन का अर्थ ही आप के लिए बदल जाएगा। वह सजीव तथा उल्लासित करने वाला हो जायगा। आप को यह अनुभव कर के हर्ष तथा रोमांच होगा कि आप चाहे कितनी ही कम मात्रा में क्यों न हो रचना-कार्य कर रहे हैं विनाश-कार्य नहीं, प्रेम फैला रहे हैं घृणा नहीं, प्रकाश फैला रहे हैं अंधकार नहीं। जिस मतलब—परमात्मा तथा उस की सृष्टि से प्रेम—केलिए विधाता ने आप का सृजन किया है आप उसे पूरा कर रहे हैं।

शिक्षा

आज धन ही सब कुछ बना हुआ है। सभी लोग लक्ष्मी के पुजारी बनना चाहते हैं। स्कूलों और कालजों में पढ़ने वाले छात्रों से पूछिए कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो, तो १०० में से ९५ छात्र यही उत्तर देगे कि धन कमाने के लिए। धन खुरी वस्तु नहीं। परन्तु धन का लोभ बहुत अधिक बढ़ कर जब पुण्य और पाप के विवेक को नष्ट कर देता है तो मनुष्य को घोर दुःख का मुंह देखना पड़ता है। इस में संदेह नहीं कि स्वाभाविक जीवन विताने के लिए धन का प्रयोजन है। परन्तु हमारे अस्तित्व का सब कुछ रुपया ही नहीं। धन तथा संसार की दूसरी सपना पर अमर्यादित रूप से बल देने से जाति तथा व्यक्ति दोनों पातल हो जाते हैं। इस लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना समझना बहुत भयावह है।

इस धन-लोलुपता के बढ़ जाने से देश में नैतिक पतन के साथ-साथ डिक्टेटर शिप या अधिनायक तंत्र का भी आविर्भाव हो जाता है। जर्मनी में इसी वृत्ति ने हिटलर के लिए मार्ग उन्मुक्त किया था। इसी जड़वाद को प्राप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स के अनुयायी प्रत्येक देश में जहाँ उन का विप पहुँच सकता है, कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक ही स्थिर उद्देश्य रखती है और वह यह कि नवयुवकों को इस विचार का बनाना कि वे

पशु है, पशु से बढ़ कर वे कुछ नहीं। हिटलर ने अपनी पुस्तक “मेरा संघर्ष” में लिखा है—

“युवक और युवतियों को देखो, मनुष्य जाति पहले जंगली पशुओं की तरह हिंसक थी। उसे पालतू बनाने में सहस्रों वर्ष लगे हैं। इस पालतूपन को मुझे जड़ से उखाड़ डालना होगा। मैं जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ वह है निर्दय, हिंसक युवक। मैं एक बार इस युवक की आँखों में शिकारी जन्तु की आँखों की चमक देखना चाहता हूँ। ऐसे युवकों के साथ मैं एक नया संसार और एक नई व्यवस्था तैयार कर सकता हूँ।”

हिटलर चाहता था कि मनुष्य में जो परमात्मा का अमृत पुत्र होने का भाव तथा देवत्व का जो अंश है उसे उस में से बिल्कुल निकाल दिया जाय। आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान में वह भौतिक मूल्य रखना चाहता था। ईश्वर तथा पड़ोसी से प्रेम के स्थान में वह घृणा का उपदेश देता था।

याद नैतिकता को नष्ट कर दिया जाय तो पाशविक बल के सिवा और कोई नियम या कानून नहीं हो सकता।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा विश्व के प्राकृतिक नियम या ईश्वरीय नियम पर आधारित होनी चाहिए। हमें नवयुवकों के मन पर यह बात अंकित कर देनी चाहिए कि उस नियम को भङ्ग करने से ऐसे भयानक परिणाम हो सकते हैं, जो मानवी दण्ड से बिल्कुल अलग हैं।

शिक्षा के लिए परम आवश्यक है कि वह मानवी इच्छा तथा मानवी बुद्धि को ट्रेण्ड करे अर्थात् सधाए और स्वतन्त्र मनुष्य उत्पन्न करे। लोक-तंत्र की स्थिरता के लिए ऐसा होना आवश्यक है। अच्छी शिक्षा अतीव विश्वास जनक रूप से दिखलाए और सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जी सकता।

यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करले, पर उस की अपनी आत्मा उस से छिन जाय, तो इस से उसे क्या लाभ होगा ?

कर्म का नियम अटल है। कर्म करके कोई व्यक्ति उस के फल से बच नहीं सकता। हिन्दुआ ने करोड़ों मनुष्यों को जो शूद्र तथा अछूत बना दिया था उस का दण्ड-स्वरूप उन्हें सहस्रों वर्ष की दासता भोगनी पड़ी और देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। इसी प्रकार हिटलर ने जो घृणा का प्रचार किया उस का भयंकर दण्ड जर्मन जाति के विनाश के रूप में हमारे सामने है। प्रकृति में भूल या पक्षपात नहीं। निसर्ग की ओर से जो कुछ होता है, आप सोच कर देखेंगे तो पता लगेगा, वह ठीक ही होता है। शिक्षा को एक मौलिक सत्य पर अवश्य बल देना चाहिए। उस अकेले सत्य से ही हमारा सामाजिक जीवन सम्भव होता है। मनुष्य को उस के जीवन के चरम उद्देश के लिए ही उसे सुशिक्षित बनाना चाहिए। वह प्राणि-मात्र पर प्रेम, संसार को सुखी बनाने की इच्छा तथा मृत्यु के बाद अपने पुण्य कर्मों के फल-स्वरूप अच्छा जन्म पाने का प्रयास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस से मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा हो ताकि मनुष्य उन अधिकारों का

उपभोग कर सके जो उसे ईश्वर की ओर से मिले है । यदि शिक्षा ऐसी नहीं होगी तो वह अत्याचार के सामने झुक जाएगी ।

कहते हैं जब जर्मनी में हिटलर ने नार्जीवाद का प्रचार आरम्भ किया तो जनता ने उसे बुरा माना । पर उस का विरोध करने का साहस किसी को न हुआ । समाचार-पत्र और विश्व-विद्यालय ने हिटलर के सामने घुटने टेक दिये । एक चर्च अर्थात् धर्म-संघ ही ऐसा निकला जिसे उस के विरोध का साहस हुआ ।

बुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शिक्षा होनी चाहिए ।

बालको को पढ़ाने वाला अध्यापक शाला में उन बड़े मार्गों में से एक है जिन के द्वारा सभ्यता का दाय अर्थात् परम्परागत रीति-रिवाज तथा ज्ञान-राशि नवयुवको तक पहुँचती है । इन नवयुवकों के स्वभाव, विचार तथा जीवन-प्रणाली हमारा राष्ट्रीय तथा विश्व के भविष्य का निश्चय करती है । रोमन विद्वान् सिसरो का कथन है कि अध्यापक बनने से बढ़ कर किसी मनुष्य के लिए दूसरा बड़ा काम कोई नहीं हो सकता । उस मनुष्य के काम से श्रेष्ठतर काम या राज्य के लिए अधिक बहुमूल्य काम दूसरा कौन हो सकता है जो उठती हुई पीढ़ी को पढ़ाता है । परन्तु खेद है कि हमारे देश में अध्यापक के काम को बहुत निकृष्ट समझा जाता है । समाज में अध्यापक का उतना संमान भी नहीं जितना कि एक तहसील के चपड़ासी का होता है । यहाँ तो लोग पटवारी,

पुलिस और ऐसे ही दूसरे लोगों से डरते तथा उनका सम्मान करते हैं जो जनता को हानि पहुँचा सकते हैं। भलाई करने वाले अध्यापक को वे किसी गिनती में नहीं समझते।

युग-युगान्तर में से हो कर मनुष्य ऊपर उठा है। ऊपर उठने में उसे दीर्घ काल लगा है और कठिनाइयाँ आई हैं। पग पग पर उसने ईश्वरीय योजना के अनुसार मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में ज्ञान संचित किया है। हमारी उस सारी बुद्धिमत्ता का सर्व योग हमारा यह आज का संसार है। अध्यापक इस संसार की रखवाली का कार्य उन लोगों के हाथ सौंपता है जिन को वह पढ़ाता है। यह बात और भी महत्त्व पूर्ण है कि जो लोग आज छात्रों के विचार तथा चिन्ता का पथ-प्रदर्शन करते हैं और जो उन को आने वाले कल के दायित्व-पूर्ण नागरिक बनाते हैं वे निर्दोष विचारों के स्त्री-पुरुष होने चाहिएँ। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो बात अध्यापक के मस्तिष्क तथा हृदय में होती है वह युवकों के मन में चली जाती है।

अध्यापक बनना जीवन में एक बड़ा मिशन रखना है।

गणित-शिक्षक जो समीकरण को हल करना या किसी कोण को दो भागों में बाँटना सिखाता है, रसायन शास्त्र का अध्यापक जो बताता है कि पानी को फाड़ कर उसे बनाने वाले घटक—ऑक्सीजन तथा हाईड्रोजन—अलग किए जा सकते हैं, गृह-विज्ञान की अध्यापिका जो लड़की को बताती है कि घर को अधिक आकर्षक या भोजन को अधिक स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता

है—ये सब हमारे संचित ज्ञान की विशेष शाखाओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते या प्रेषित करते हैं। ये सब और ऐसे ही दूसरे विषय या इन में से कोई एक नैतिक तथा आध्यात्मिक चिन्तन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे ऐसा करने का साधन बन सकते हैं। इन विषयों में से किसी एक का अध्यापक बन कर सच्चा लोक-सेवक एक ऐसे व्यक्ति का स्थान ले सकता है जो बच्चों के विचारों को विगाड़ता और जात-पात का विष फैलाता है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है।

अध्यापक को केवल पाठ पढ़ाते समय ही अपने विचार छात्रों के मन पर अंकित करने को अवसर नहीं मिलता। छात्रों की वाग्वर्धिनी सभाओं, माता-पिता और अध्यापकों के सम्मेलन में, खेल-कूद में सब कहीं वह जाति-भेद, नास्तिकता, स्वार्थपरता और आत्म-पोषण आदि बुराइयों के विरुद्ध प्रचार कर सकता है। हमारे स्कूलों में ऐसे निकम्मे अध्यापक भी मिलते हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए ही इस व्यवसाय में आए हैं, जो क्लास-रूम में जात-पात और द्यूत-दयात का कर्म द्वारा प्रचार करते हैं, और जिन का दृष्टिकोण वद्वृत सकुचित है। यदि इन का स्थान कोई सच्चा त्यागी और उदार-दृष्टि वाला लोक-सेवक ले ले तो वहाँ वह बड़ी भारी लोक-सेवा कर सकता है।

शुद्ध बौद्धिक पाठ के साथ-साथ कक्षा के कमरे में कई अवसर ऐसे भी आ जाते हैं जब अध्यापक बच्चों को नैतिक उपदेशों के अनुसार जीवन-विताने की शिक्षा दे सकता है। इस विषय में

इतिहास के पाठ सब से अधिक तथा उत्तम सुयोग प्रदान करते हैं। इतिहास का अध्यापक लड़ाइयों, औद्योगिक संघर्षों तथा ईश्वर-प्रदत्त मानवा समता के अधिकारों को ले कर नैतिकता की बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है। इसी प्रकार साहित्य का अध्यापक उन विचारों तथा आदर्शों की तृप्ति करा सकता है जो हमारे लोकतंत्री जीवन-प्रणाली को बनाने में सहायक होते हैं और मनुष्य को दासता से निकाल कर स्वतन्त्रता में लाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक बड़े लेख तथा पुस्तकें दिखाई जा सकती हैं।

अर्थशास्त्र प्राकृतिक साधनों तथा उत्पादन के विकास का विवेचन करता है। वह धन की सुरक्षा तथा वितरण का और अच्छी तरह रहने का ढंग सिखाता है। यह शास्त्र राज्य, परिवार और व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी पृष्ठ-भूमि है। यह न्यायोचित व्यवस्था को जोंच-पड़ताल करने में सहायक होता है। अर्थ-शास्त्र की यह व्यवस्था नौकर और मालिक दोनों पर समान रूप में लागू होती है।

दूसरे के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करे, यह नागरिक शास्त्र का विषय है। राजनीति-विज्ञान, सापेक्ष रचनात्मक सभ्यता, दर्शन, भौतिक विज्ञान और मानसशास्त्र का अध्ययन मनुष्य को उस के पड़ोसी के उचित संबंध में प्रतिष्ठित करने में एक सुनिश्चित कान दे सकता है।

स्मरण रहे कि सब मनुष्य ईश्वर की सन्तान है। फिर यदि उपर्युक्त शास्त्र जनता को आपस में प्रेम से रहने में सहायता नहीं देते या आपस में लड़ाते हैं, तो तर्क संगत प्रश्न होता है कि ये विषय पढ़ाए ही क्यों जाते हैं ?

जो अधिकार तथा उत्तरदायित्व हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, उन के स्वीकार, उचित उपयोग और रक्षा के लिए ही मनुष्यों में राज्य या सरकार बनाई जाती है। अध्यापक का काम है कि वह अपने विद्यार्थियों के मन पर यह बात अंकित करे कि नैतिकता को छोड़ देने, अपने सिवा किसी दूसरे के हित की चिन्ता न करने और केवल लक्ष्मी के उपासक बन जाने से व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को घोर हानि हो जाती है। वे डिफ्टेटर-शिप और अशान्ति के गहरे गर्त में गिर पड़ते हैं। इस के विपरीत पुण्य-पाप तथा जन-कल्याण का ध्यान रखने से संसार सुखी हो सकता है।

अध्यापक दिन के कई घण्टों तक बच्चों के लिये माता-पिता का ग्यानापन्न सलाहकार और साथी होता है या उसे होना चाहिए। वह बच्चों के उत्तम समान का पात्र होता है। इन कारणों से अध्यापक एक ऐसी मूर्ति बन जाता है जिस का अनुकरण बालक करते हैं। वे उस के बराबर हो जाना या उस से बढ़ जाना चाहते हैं। इस लिए नगर-सभाओं, समितियों, पारम्परिक सहायता तथा सुधार के लिए बनाए गये संगठनों में अध्यापक की वाणी अत्यन्त सुन पड़नी चाहिए। मारांग यह कि अध्यापक का दिन क्लाम रुम के साथ ही समाप्त नहीं हो जाना चाहिए।

हम जो कुछ कहते हैं उस से नहीं, वरन् जो कुछ हम करते हैं उस से लोग परिचालित होते तथा उपदेश ग्रहण करते हैं। अध्यापक अपने व्यक्तिगत उदाहरण से निर्दोष व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त स्थिति में होता है।

जिन लोगों के पास सचाई है वे सभा में चुप रह कर दुष्टों को नेता बनने का अवसर देते हैं।

माता-पिता तथा अध्यापक दोनों को ही बालक के विकास में दिलचस्पी होती है। इस लिए दोनों को ही मिल कर बालक के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। ऐसे अवसरों पर अध्यापक को दूसरों की सम्मति को बदलने का अच्छा सुयोग रहता है। वह ऐसे सम्मेलनों में माता-पिता को अपने विचार दे सकता है। परन्तु कठिनाई यह है कि जो लोग संसार में दुष्टता या अंधकार फैलाते हैं वे उन लोगों की उपेक्षा अधिक तत्पर होते हैं जो सत्य या भलाई का प्रकाश फैलाना चाहते हैं।

“बुराई तुम्हें वशीभूत न करने पाय, वरन् बुराई को भलाई से दबा दो।” इस कथन को सदा स्मरण रखो।

हमारे देश में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ के लोग अध्यापक का पूरा वेतन नहीं दे सकते। इस लिए वहाँ स्कूल बंद करने पड़ते हैं। ऐसे स्थानों में कुछ त्यागी तथा तपस्वी युवक थोड़े वेतन पर अध्यापक बन कर भारी लोक-सेवा कर सकते हैं।

वेतन थोड़ा पर काम कड़ा, भ्रान्ति, निराशा इत्यादि सभी कठिनाइयों को सच्चा अध्यापक सहर्ष सहन कर लेता है।

सच्चा लोक-सेवक यह नहीं सोचता कि वह अध्यापकी से कितना धन कमा सकता या राष्ट्र से ले सकता है। वरन् वह सोचता है कि वह अध्यापक बन कर राष्ट्र को कितना कुछ दे सकता या उसमें डाल सकता है।

एक व्यक्ति पहले अध्यापक था। फिर वह एक व्यापारी की दुकान में नौकर हो कर अधिक कमाने लगा। परन्तु कुछ ही समय के उपरांत उसने दुकान की नौकरी छोड़ कर फिर अध्यापकी कर ली। कारण यह कि उसने अनुभव किया कि वह संसार को उससे अच्छा न छोड़ सकेगा जितना कि उसने अपने जन्म के समय उसे पाया था।

इसी प्रकार एक और व्यक्ति ने एक संस्था में क्लर्क बन कर कन्यूनितों को उस संस्था में अपने विचार फैलाने से रोक दिया था।

अपने छोटे से संसार तथा सुख-सुविधाओं का त्याग करके सर्वप-क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि बुराई फैलाने वालों का सामना किया जा सके।

एक अध्यापक अपने छात्रों को जात-पात और भूत-प्रेत आदि अंधविश्वास की हानियाँ सुनाया करता था। एक दिन उसके एक विद्यार्थी ने कक्षा में खड़े हो कर कहा कि महाराज आप अपने ऐसे भ्रष्ट विचार अपने पाम ही रखा कीजिए, हमें सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं।

अध्यापक उसकी बात को चुपचाप पी गया। वह क्रुद्ध नहीं हुआ। वह मुस्कराता और अपनी बात पर बल देता ही रहा। कुछ दिन बाद एक लड़के ने उसके पास आ कर कहा कि आपका कथन सत्य है, अब हमे अपनी भूल दीखने लगी है।

विद्यार्थी भी सच्चे लोक-सेवक के रूप में चार विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय सेवा-कार्य कर सकते हैं। वे क्षेत्र हैं—कक्षा का कमरा स्कूल-क्षेत्र, कालेज-क्षेत्र, क्रीड़ा-स्थल और विद्यार्थियों की अन्य संस्थाएँ तथा आन्दोलन।

सच्चा लोक-सेवक कक्षा के कमरे में मगड़ा करके नहीं, वरन् योग्यता के वचन कह कर अपने विचारों का प्रचार करता है। उसे आप गहरा चतुर होना चाहिए। कालेज के मेग्जीन तथा ग्रुप मीटिंग्स में वह अपने विचारों के बीज बो सकता है। उसे इन सब में भाग ले कर अपने दूसरे सहपाठियों को प्रभावित करना चाहिए। कन्यूनित्सों की सफलता के कारण मुख्यतः ये बातें होती हैं—

१—उनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य रहता है।

२—नेता ठीक जानते हैं कि वह क्या चाहते हैं।

३—सारे का सारा समूह प्रत्यक्ष रूप से और एक दूसरे के साथ जुड़ कर निश्चित तथा निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर चलता है।

४—कड़ा परिश्रम। वे छोटे से छोटा काम भी निरन्तर करते रहते हैं।

५—समर्पण का भाव । वे अपने को उद्देश्य के लिए सहर्ष समर्पित कर देते हैं ।

६—सूत्रपात । वे अपनी हिंसा तथा घृणा रूपी कड़वी गोली को मीठी खाँड में लपेट कर देना जानते हैं ।

७—ट्रेनिङ्ग । वे पार्लियामेण्टरी कार्य-प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करते हैं । इससे एक छोटा दल भी पार्लियामेण्टरी सभा का नियन्त्रण कर सकता है ।

८. वे बहुजन को प्रेरणा करने की कला या पटुता प्राप्त करते हैं । इससे वे जन-साधारण के समूह को उल्लसित, उत्तेजित तथा चलायमान कर सकते और गड़बड़ उत्पन्न कर सकते हैं ।

हमें भी उन्हीं के सदृश स्पष्ट उद्देश्य रखना चाहिए ।

लोक-सेवक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण चीज देता है । यह अनुभूति कि आप शिक्षण कार्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन को चलते रहने के लिए तीव्र गति दे रहे हैं, आपको सदा सुखी तथा संतुष्ट रखेगी ।

इस बात को समझने में भूल न कीजिए कि हमारे राष्ट्र का भाग्य और समूचे संसार का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि बहुसंख्यक नवयुवक अपने व्यक्तिगत दायित्व का अनुभव करते हुए, तप और त्याग का जीवन बिताने के लिए अध्यापक बनते हैं या नहीं ।

राज्य

राज्य को अच्छा बनाना आपका काम है। वर्तमान सत्ता-धारियो या किसी विशेष राजनीतिक दल को ही कोसने से हमारा राज्य अच्छा तथा सुखी नहीं हो जाएगा। राज्य को उत्तम बनाने के लिये हम सबका यत्न करना आवश्यक है।

सबसे बड़ा प्रश्न है—अत्याचार बनाम स्वतंत्रता। इतिहास मे हम देखते है कि अत्याचार तथा उत्पीड़न नाना भेष बदल कर और अनेक भूठे दर्शनो का सहारा लेकर मानवी स्वतंत्रता पर आक्रमण करता और उस आक्रमण को न्यायसंगत सिद्ध करता रहा है। अपनी स्वतंत्रता पर होने वाले आक्रमण को रोकना हम सबका कर्तव्य है।

कम्यूनिज्म इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है। इसलिये वह अपने आप पर अपना शासक आप बनने के मनुष्य के अधिकार को नहीं मानता। वह ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता। लोक-तंत्र तथा कम्यूनिज्म मे यही बड़ा सैद्धांतिक भेद है।

साधारण मनुष्य, जो अपने ही विषय मे चिंता के सिवा और कोई काम नहीं करते, प्रायः कर्कश, चिड़चिड़े, असंतुष्ट तथा व्याकुल रहते हैं। वे ऐसी भेड़े हैं जिनका कोई गडरिया नहीं। वे किसी ऐसे मनुष्य की खोज मे रहते हैं जो उन्हें आशा

बंधाए। ऐसे लोग क्योंकि जात-पाँत, ऊँच-नीच, घूसखोरी और चोरवाजारी आदि बुराइयों में फँसे लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिये वे अपने को उनके हाथ में समर्पित कर देते हैं या कम्यूनिस्टों के पंजे में फँस जाते हैं।

हमारे देश में अच्छे और योग्य लोग राजनीति को गंदा समझ कर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वे कहते हैं कि चुनाव में खड़े होकर कौन गालियाँ सुने, कौन अपमान कराये और कौन अपना ईमानदारी से कमाया हुआ धन लुटाये। हम देश-सेवा के लिये तो तैयार हैं, पर हमारे पास चुनाव लड़ने के लिये धन कहाँ? चुनाव तो वह लड़े जिसे असेम्बली का सदस्य या राज्य का मंत्री बन कर अनुचित रीतियों से धन बटोरना है।

उनकी इस उदासीनता का परिणाम यह होता है कि दूसरे स्वार्थी, अयोग्य तथा चरित्र-हीन लोग आगे आ जाते हैं। वे जनता से मिलते हैं, अपने लिये दौड़-धूप करते हैं, अपनी सफलता के लिये उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अंत में उन्हें सफलता हो जाती है। परिणाम यह होता है कि हमारा शासन-सूत्र ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो देश के उत्कर्ष के स्थान पर उसके अपकर्ष का ही कारण बन जाते हैं। फिर अच्छे मनुष्यों को भी राजनीति में दिलचस्पी न लेने के पाप के दण्ड स्वरूप बुरी गवर्नमेंट के अधीन रहना पड़ता है। बात यह है कि जो भी लोग किसी उद्देश्य के लिये सुसंगठित रूप से कार्य करते हैं, वह उद्देश्य चाहे निहृष्ट ही क्यों न हो, वे सफल हो जाते हैं। इसके

विपरीत जो अच्छे मनुष्य अलग-थलग पड़े रह कर बुराई को केवल कोसा ही करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। कम्यूनिस्ट लोग इस तत्त्व को खूब समझते हैं और जनता को भड़काने में सफल हो जाते हैं।

यदि आप का काम नहीं तो किस का है ?

जो लोग इस प्रकार राजनीति से उदासीन रहते हैं और कहते हैं कि उस में कूदना हमारा काम नहीं, उन से पूछना चाहिए कि यदि यह आप का काम नहीं तो और किस का है ? यदि अच्छे विचार वाले लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो लोक-तंत्र की मृत्यु हो जाएगी। राज्य को सुचारु रूप से चलाना ही तो राजनीति है। जीर्णमताभिमानियों के हाथ में राष्ट्र का शासन-सूत्र आ जाने से इस देश में से जात-पाँत जैसे भयंकर रोग के निकल जाने की सम्भावना नहीं हो सकती, और यदि जात-पाँत रही तो हमारा लोक-तंत्र और हमारी स्वतन्त्रता सब नष्ट हो जायगी। यह स्वतन्त्रता थोड़े से ऊँचे वर्ण के लोगों की स्वतन्त्रता वेशक हो, पर यह बहुजन समाज की दासता ही होगी। इसलिए देश में सच्ची स्वतन्त्रता लाने के लिए भी नवमतवादी, उदार नेता और त्यागी लोगों का राजनीति में भाग लेना परम आवश्यक है।

जो लोग समझते हैं कि हमें राजनीति से क्या मतलब, हमें तो रक्त-पसीना बहा कर अपनी रोटी कमाना है, वे नहीं समझते कि राजनीतिज्ञ बनना ही राजनीति में भाग लेना नहीं। उन्हें मालूम रहना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य में फँसा है

और राज्य द्वारा प्रभावित होता है। राज्य से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता, चाहे वह अनुभव करे या न करे।

जब आप विक्री-टेक्स अदा करते हैं, अपनी मोटर के लिए लायसेन्स लेते हैं, या इन्कम-टेक्स फार्म भरते हैं, तब आप राज्य की लपेट में होते हैं। प्रत्येक बार जब आप पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, या न्यायालय में कोई अभियोग प्रस्तुत करते हैं, या मालिक या मजदूर के रूप में लेबर-बोर्ड के सामने जाते हैं, तब आप राज्य के साथ लिपटे होते हैं। प्रत्येक बार जब आप सफाई करने या आग बुझाने वालों या पटवारी को काम करते देखते हैं तो आप राज्य को ही काम करते देखते हैं।

आधुनिक समाज में एक भी ऐसा काम नहीं जिस में हमें राज्य की टक्कर का अनुभव न होता हो। इस से स्पष्ट है कि अपने राष्ट्र के प्रबंध, शासन या न्याय-विभाग के साथ संबंध रखने के लिए राजनीतिक होना आवश्यक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को पग-पग पर राज्य का धक्का लगता है।

आप के मंत्र ने आप को जो अधिकार दे रखे हैं उन की रक्षा के लिए ही मनुष्यों में सरकारें या राज्य बनाए जाते हैं। राज्य के द्वारा आप उन संस्थाओं को जनता के नियंत्रण में ला सकते हैं जो उस दुष्ट उद्देश्य रखने वाली अल्पसंख्या के विरुद्ध आप की रक्षा करती हैं।

वह आप के सामान्य लक्ष्यों तथा उच्च कांक्षाओं को आगे बढ़ाती हैं।

बहुत से राष्ट्रो का भारी अनिष्ट बहुधा इस कारण हो जाया करता है क्योंकि लोग अपनी सरकार में यथेष्ट दिलचस्पी नहीं लेते। जनता की उदासीनता राज-कर्मचारियों में भ्रष्टता उत्पन्न करती है। लोकतंत्र द्वारा जनता को दिए गए अधिकारों का उपयोग न करने से सर्वशक्ति सम्पन्न अधिनायक तंत्र शीघ्रता से उत्पन्न होने लगता है। यदि अच्छे लोग सामूहिक रूप से राजनीति के क्षेत्र से निकल जाते हैं तो स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, उत्पीड़क, अल्प संख्या राज्य की बड़ी भारी शक्ति को हथिया लेती है और सारे राष्ट्र को दुःख का मुँह देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए एक राष्ट्र में १०० व्यक्ति हैं और उन की कोई सरकार नहीं। उन में से १०-१२ लुच्चे, लुटेरे, लठवंद उठ कर सब की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लेते हैं। वे बन्दूक, छुरा, छड़ी, खण्डा आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो कर सारे समाज को भयभीत कर देते और उन का स्वतन्त्र रूप से रहने का अधिकार छीन लेते हैं। यह कोरी कल्पना ही नहीं। इतिहास में अनेक बार ऐसे लुटेरों ने दुनियाँ को लूट कर ऊबम मचाया है। पिछले दिनों नार्जी यही करते थे। ऐसी ही बुरछागर्दी फैल गई थी। भूपत डाकू क्या था ? राज्य-प्रबन्ध बुरे मनुष्यों के हाथ में चले जाने से देश में बुरछागर्दी और गुरछागर्दी फैल जाती है। दुष्ट उद्देश्य वाले लोग धीरे-धीरे गवर्नमेण्ट में घुस कर, ढलवन्दी करके, ऊँचे पद पर पहुँच जाते हैं। फिर राज-सत्ता हाथ में आते ही वे मनमानी करने लगते हैं। इस लिए सच्चे लोक-सेवकों को सदा इन से सतर्क रहना चाहिए

और कष्ट सहन करते हुए त्याग-पूर्वक भी ऊँचे सरकारी पदों को हथियाने का यत्न करना चाहिए, ताकि दुष्ट लोग उन पर अधिकार न कर लें। आस्टरिया और जेकोसलवाकिया में नाज़ियों ने ऐसा ही किया था।

लोक-तंत्र का आधार दो विश्वास हैं—प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की ओर से कई ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो उस से ले कर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। लोक-तंत्र मानवी स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। और कम्युनिस्ट लोग दमनकारी राज में विश्वास रखते हैं।

यदि आप किसी व्यक्ति की भूल को दूर करना चाहते हैं तो उस के स्थान में उसे कोई दूसरी चीज़ दीजिए। यदि आप अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो प्रकाश कर दीजिए। यदि आप रोग को भगाना चाहते हैं तो ऐसे काम कीजिए जिन से स्वास्थ्य पुष्ट हो। यदि आप अच्छी गवर्नमेण्ट चाहते हैं और आप स्वयं सरकार में नहीं घुस सकते, तो अच्छे मनुष्यों को राज्य में भेजिए, सच्चे और ईमानदार लोगों को ही अपना प्रतिनिधि बनाइए।

वैद्य या वर्काल बनने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है। पर कितने खेद की बात है कि राज्य-कार्य चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं।

सरकारी नौकरियों में ऐसे मनुष्य जानें चाहिए जिन में

देश-सेवा का सच्चा भाव हो न कि धनोपार्जन की अवाध लालसा। हमारे देश की यही सब से बड़ी दुर्बलता है। ये कर्मचारी इस भीतरी सन्तोष को ही अपना पारितोषिक समझे कि वे एक अतीव महत्त्वपूर्ण, शक्तिशाली तथा जटिल सेवा में भाग ले रहे हैं और वह भी अपने व्यक्तिगत पारिश्रमिक के लिए नहीं, वरन् सब मनुष्यों की भलाई के लिये। आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी सम्यता में विश्वास रखें और उस का सुधार तथा रक्षा करने के लिए बलिदान देने को तैयार हों। ये सब बातें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए।

राज्य में कोई विशेष पद ले कर प्रत्यक्ष रूप से राज-काज में भाग लेना गवर्नमेण्ट के रूप को सुधारने का सब से अधिक रचनात्मक उपाय है। चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक सारी सिविल सर्विस में सहयोग होना चाहिए। यदि छोटे पदों पर काम करने वालों में वैराग्य या मानव-द्वेष होगा तो जनता सारी गवर्नमेण्ट को गली सड़ी समझने लगेगी। वह इसे लोकतन्त्र का एक भद्दा प्रहसन मानने लगेगी। वे लोकतन्त्री नेतृत्व में विरवास खो बैठेंगी।

आप का काम एक सच्चे लोक-सेवक के रूप में यह है कि आप चाहे कितने ही छोटे पद पर हों या बड़े पर, आप कांग्रेस-मैन हों या सोशलिस्ट, आप को चाहिए कि लोकतन्त्री शासन में सामान्य मनुष्य का विश्वास दृढ़ करने का प्रयास करें। सारांश यह कि आप सार्वजनिक कल्याण को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखिए।

दूसरी बात लोगों को यह समझाना चाहिए कि आप स्वतंत्र रह कर भी पेट भर सकते हैं। महान् स्वतंत्रता और अच्छा रहन-सहन दोनों बातें, एक साथ भी हो सकती हैं।

बुद्धिमत्ता-पूर्वक शासन के प्रयोग के द्वारा जनता की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा न करना उसका सरकार में विश्वास खो देना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि गवर्नमेण्ट से असहयोग हमारे जीवन के स्वतंत्र मार्ग में दिलचस्पी को नष्ट कर डालता है। आर्थिक अस्त-व्यस्तता और गड़बड़ी से राजनीतिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और राजनीतिक अस्त-व्यस्तता से सर्वशक्ति-सम्पन्न अधिनायक तंत्र (डिक्टेटर) प्रकट हो कर समाज में महान् परिवर्तन हो जाता है।

यदि आप स्वयं गवर्नमेण्ट में न जा सकें तो भी आप दो श्रेणियों में से एक में हो सकते हैं—मतदाता (इलेक्टर) और राजभक्त।

मतदाता होना, गण (इलेक्टोरेट) का अंश होना एक महान् परम्परागत शक्ति का उत्तराधिकारी होना है। यह एक बहुमूल्य ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है। यह बड़े कष्ट तथा प्रयास के बाद प्राप्त किया गया है। पहले तो लोग-राजा को प्रभु वरन् ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि मान कर अपने को उसके क्रीत दास समझा करते थे। वे उसे राज्य च्युत न कर सकने थे। वे चुपचाप उसकी प्रत्येक उचित तथा अनुचित आज्ञा का पालन करने पर बाध्य थे। पर लोकतंत्र में मतदाता बन जाने में वे दास नहीं रहे। वे अपने राजा आप बन गये हैं।

परन्तु जिस प्रकार मनुष्य अपने दूसरे उत्तराधिकार में प्राप्त अधिकारों की उपेक्षा करने लगता है उसी प्रकार वह आज कल अपने वोट देने के अधिकार को भी उपेक्षा करने लगा है। वह अपने इस बहुमूल्य अधिकार की उपेक्षा करके उसका दुरुपयोग करता है। यदि १०० में से ८५ व्यक्ति चुनाव में मतदान न करें और केवल १५ प्रति सैकड़ा लोग मतदान करके सतारुढ़ हो जाये तो इसमें दोष किस का ? यदि अच्छे मनुष्यों का एक बहुत बड़ा भाग मतदान के दिन घर पर बैठा रहे तो बुराई करने वाले जत्थे के लिए अपने मनुष्य सरकार में घुसेड़ना बहुत सरल हो जाता है। अपने वैलट पेपर का उपयोग न करना भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के लिए रास्ता साफ करना है। इस उदासीनता और उपेक्षा से स्वार्थी, भ्रष्टाचारी लोगों के लिए, उनके अल्प संख्यक होते हुए भी, गवर्नमेण्ट की मशीनरी में स्थान पा लेना सुगम हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लोकतंत्र के सम्पूर्ण भाव के विरुद्ध है। कारण यह कि अल्प संख्यकों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी, लोकतंत्र में बहुसंख्या न कि अल्पसंख्या सार्वजनिक नीति का निर्णय करती है।

इस लिए लोक-सेवक को वोटर अवश्य बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने मित्रों, परिवार वालों, पड़ोसियों और दूसरे लोगों को भी वोटर बनाना चाहिए।

यह उसकी सच्ची जिम्मेदारी है। इससे वह समाज का एक सजीव अंग बन सकता है। अच्छे लोगों को मतदाता बनवा कर

परन्तु जिस प्रकार मनुष्य अपने दूसरे उत्तराधिकार में प्राप्त अधिकारों की उपेक्षा करने लगता है उसी प्रकार वह आज कल अपने वोट देने के अधिकार की भी उपेक्षा करने लगा है। वह अपने इस बहुमूल्य अधिकार की उपेक्षा करके उसका दुरुपयोग करता है। यदि १०० में से ८५ व्यक्ति चुनाव में मतदान न करें और केवल १५ प्रति सैकड़ा लोग मतदान करके सतारूढ़ हो जायें तो इसमें दोष किस का ? यदि अच्छे मनुष्यों का एक बहुत बड़ा भाग मतदान के दिन घर पर बैठा रहे तो बुराई करने वाले जत्थे के लिए अपने मनुष्य सरकार में घुसेड़ना बहुत सरल हो जाता है। अपने बैलट पेपर का उपयोग न करना भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के लिए रास्ता साफ करना है। इस उदासीनता और उपेक्षा से स्वार्थी, भ्रष्टाचारी लोगों के लिए, उनके अल्प संख्यक होते हुए भी, गवर्नमेण्ट की मशीनरी में स्थान पा लेना सुगम हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लोकतंत्र के सम्पूर्ण भाव के विरुद्ध है। कारण यह कि अल्प संख्यकों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी, लोकतंत्र में बहुसंख्या न कि अल्पसंख्या सार्वजनिक नीति का निर्णय करती है।

इस लिए लोक-सेवक को वोटर अवश्य बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने मित्रों, परिवार वालों, पड़ोसियों और दूसरे लोगों को भी वोटर बनाना चाहिए।

यह उसकी सच्ची जिम्मेदारी है। इससे वह समाज का एक सर्वांग अंग बन सकता है। अच्छे लोगों को मतदाता बनवा कर

दूसरी बात लोगों को यह समझाना चाहिए कि आप स्वतंत्र रह कर भी पेट भर सकते हैं। महान् स्वतंत्रता और अच्छा रहन-सहन दोनों बातें, एक साथ भी हो सकती हैं।

ब्रिटिश-पूर्वक शासन के प्रयोग के द्वारा जनता की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा न करना उसका सरकार में विश्वास खो देता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि गावर्नमेण्ट से असहयोग हमारे जीवन के स्वतंत्र भाग में दिलचस्पी को नष्ट कर डालता है। आर्थिक असन्-व्यवस्था और गड़बड़ी से राजनीतिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और राजनीतिक असन्-व्यवस्था से सर्वशक्ति-सम्पन्न अधिनायक तंत्र (डिक्टेटर) प्रकट हो कर समाज में महान् परिवर्तन हो जाता है।

यदि आप स्वयं गावर्नमेण्ट में न जा सकें तो भी आप दो श्रेणियों में से एक में हो सकते हैं—मतदाता (इलेक्टर) और राजभक्त।

मतदाता होना, गण (इलेक्टोरेट) का अंग होना एक महान् परम्परागत शक्ति का उत्तराधिकारी होना है। यह एक बहुसूत्र्य ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है। यह वही कष्ट तथा प्रयास के बाद प्राप्त किया गया है। पहले तो लोग-राजा को प्रभु वरन् ईश्वर का धरोहरा पर प्रतिनिधि मान कर अपने की उसके कीर्त दास समझा करते थे। वे उसे राज्य च्युत न कर सकते थे। वे चुप चाप उसकी प्रत्येक उचित तथा अतिउचित आज्ञा को पालन करने पर राज्य थे। पर लोकतंत्र में मतदाता वन जाने से वे दास नहीं रहें। वे अपने राजा आप वन गये हैं।

दूसरी बात लोगों को यह समझाना चाहिए कि आप स्वतंत्र रह कर भी पेट भर सकते हैं। महान् स्वतंत्रता और अच्छा रहन-सहन दोनों बातें, एक साथ भी हो सकती हैं।

बुद्धिमत्ता-पूर्वक शासन के प्रयोग के द्वारा जनता की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा न करना उसका सरकार में विश्वास खो देना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि गवर्नमेण्ट से असहयोग हमारे जीवन के स्वतंत्र मार्ग में दिलचस्पी को नष्ट कर डालता है। आर्थिक अस्त-व्यस्तता और गड़बड़ी से राजनीतिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और राजनीतिक अस्त-व्यस्तता से सर्वशक्तिसम्पन्न अधिनायक तंत्र (डिक्टेटर) प्रकट हो कर समाज में महान् परिवर्तन हो जाता है।

यदि आप स्वयं गवर्नमेण्ट में न जा सके तो भी आप दो श्रेणियों में से एक में हो सकते हैं—मतदाता (इलेक्टर) और राजभक्त।

मतदाता होना, गण (इलेक्टोरेट) का अंश होना एक महान् परम्परागत शक्ति का उत्तराधिकारी होना है। यह एक बहुमूल्य ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है। यह बड़े कष्ट तथा प्रयास के बाद प्राप्त किया गया है। पहले तो लोग-राजा को प्रभु वरन् ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि मान कर अपने को उसके क्रीत दास समझा करते थे। वे उसे राज्य च्युत न कर सकते थे। वे चुप चाप उसकी प्रत्येक उचित तथा अनुचित आज्ञा का पालन करने पर बाध्य थे। पर लोकतंत्र में मतदाता बन जाने से वे दास नहीं रहे। वे अपने राजा आप बन गये हैं।

परन्तु जिस प्रकार मनुष्य अपने दूसरे उत्तराधिकार में प्राप्त अधिकारों की उपेक्षा करने लगता है उसी प्रकार वह आज कल अपने वोट देने के अधिकार की भी उपेक्षा करने लगा है। वह अपने इस बहुमूल्य अधिकार की उपेक्षा करके उसका दुरुपयोग करता है। यदि १०० में से ८५ व्यक्ति चुनाव में मतदान न करें और केवल १५ प्रति सैकड़ा लोग मतदान करके सतारूढ़ हो जायें तो इसमें दोष किस का ? यदि अच्छे मनुष्यों का एक बहुत बड़ा भाग मतदान के दिन घर पर बैठा रहे तो बुराई करने वाले जत्थे के लिए अपने मनुष्य सरकार में घुसेड़ना बहुत सरल हो जाता है। अपने वैलट पेपर का उपयोग न करना भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के लिए रास्ता साफ करना है। इस उदासीनता और उपेक्षा से स्वार्थी, भ्रष्टाचारी लोगों के लिए, उनके अल्पसंख्यक होते हुए भी, गवर्नमेण्ट की मशीनरी में स्थान पा लेना सुगम हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लोकतंत्र के सम्पूर्ण भाव के विरुद्ध है। कारण यह कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी, लोकतंत्र में बहुसंख्या न कि अल्पसंख्या सार्वजनिक नीति का निर्णय करती है।

इस लिए लोक-सेवक को वोटर अवश्य बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने मित्रों, परिवार वालों, पड़ोसियों और दूसरे लोगों को भी वोटर बनाना चाहिए।

यह उसकी सच्ची जिम्मेदारी है। इससे वह समाज का एक सजीव अंग बन सकता है। अच्छे लोगों को मतदाता बनवा कर

वह निकम्मे तथा हानिकर मनुष्यों को गवर्नमेण्ट में घुसने से रोक देता है।

मतदाताओं के बाद दूसरा दल राज्य के स्वामि-भक्त कर्म-चारियों या सिविल सर्विस का है। ये शासन-व्यवस्था का एक नियमित अंग है। ऐसा दल संयुक्त क्रिया से गवर्नमेण्ट तथा सार्वजनिक विचार को प्रभावित करता है। इन के मिल कर काम करने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजनीति में कई दल अच्छे होते हैं और कई बुरे। कौन दल अच्छा और कौन दल बुरा है, यह आप के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी दल का सदस्य बनने या उस में मिलने से पहले आप को अपने से तीन प्रश्न पूछने चाहिएँ—

(१) उस का उद्देश्य क्या है ?

(२) उस उद्देश्य को वह किस ढंग से पूरा करना चाहता है ?

(३) कौन उस दल का नियन्त्रण करता है ?

प्रायः लोग स्लोगन या नारे के धोखे में फँस जाते हैं। उदाहरणार्थ एक दल नारा लगाता है—“हम कर घटाना चाहते हैं। हम धनी-निर्धन का भेद मिटाना चाहते हैं या हम जाति-भेद का अन्त कर देना चाहते हैं।” पर बहुधा, वास्तव में, जिस कार्य-प्रणाली का वह दल अवलम्बन करता है उस से घटने के बजाय जनता पर करों का बोझ और भी बढ़ जाता है। धनी और भी धनी, और निर्धन और भी निर्धन हो जाते हैं और जाति-पात का विष फैल कर बहुजन समाज का शोषण करने लगता है।

कोई आदर्श वाक्य या नारा किसी समस्या का हल नहीं। जितना ठग और वेईमान कोई राजनीतिक दल होता है वह उतना ही अधिक नए नारों की तलाश करता है जिन से कम-चौकस और सरल हृदय मनुष्य आसानी से उन के धोखे में फँस सकता है।

कोई दल अपने उद्देश्य को किन साधनों से प्राप्त करना चाहता है, यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस का उद्देश्य। बुरे साधन का परिणाम प्रायः अवश्य ही बुरा हुआ करता है।

भोले-भाले नागरिक अनेक बार नारे और उद्देश्य सुन कर धोखे में आ जाते हैं। बाद को उन्हें पता लगता है कि गंदे, वेईमान तथा भ्रष्ट नेता के हाथ में पड़ कर अच्छा उद्देश्य भी हानिकारक बन गया है। तब उन्हें उस दल का समर्थन करने के लिए पश्चात्ताप करना पड़ता है। ऐसे दलों पर नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत चरितार्थ होती है। इन दलों के प्रकृत रूप का पता उन लोगों के चरित्रों से लगता है जिन का उन पर नियन्त्रण है।

आप को विशेष रूप से देखना चाहिए कि जिस दल में आप सम्मिलित हैं या होना चाहते हैं उसका मन्त्री कौन है? उस दल के मुख पत्र के संपादक पर भी ध्यान देना चाहिये। उस संगठन की रीति को बनाने वाली समिति के सदस्यों पर भी विचार करना चाहिए। इन प्रश्नों का संतोष-जनक उत्तर मिलने पर ही लोक-सेवक को किसी दल में सम्मिलित हो कर काम करना

चाहिए। उन की सभाओं में जाकर चौकसी के साथ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हो सके तो उन के संगठन में उत्तर-दायित्व का पद स्वीकार करो और उन के चुनाव में मतदान करो।

यह देखना भी आप का कर्तव्य है कि ये दवाव डालने वाले दल आप के लोक-तंत्र को दुर्बल नहीं, वरन् सुदृढ़ बनाएँ। वे जनता के जीवनों को आनन्दमय बनाएँ न कि दरिद्र तथा नीरस। वे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाएँ न कि दास।

स्मरण रहे कि भलाई करने के उद्देश्य से सुनिश्चित प्रभाव बनाने के लिए आप का उस स्थान पर वर्तमान होना आवश्यक है, अपने दूसरे नागरिक बन्धुओं से मिलना और अपनी सजीव उपस्थिति का अनुभव कराना आवश्यक है।

लोक-सेवा के क्षेत्र में कितना और क्या काम किया जा सकता है, यह दिखलाने के लिये सर्वोत्तम रीति उन लोगों के उदाहरण है जिन्होंने जन-सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है।

एक नवयुवक में देश-सेवा भाव जागृत हुआ। वह जा कर कांग्रेस में शामिल हो गया। वहाँ उस ने इतनी लगन, उत्साह और भक्ति के साथ काम किया कि दूसरों को उस के लिए जगह खाली करनी पड़ी।

अमेरिका की बात है। केलैफोर्निया के एक वकील ने वहाँ के विश्वविद्यालय के सेनेट को अपनी मेवाएँ प्रस्तुत कीं। वहाँ की शिक्षा स्टेट कमेटी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसे अमेरिका की सप्लीमेन्टरी पाठ्य-पुस्तकों के विश्लेषण का काम दिया गया। उस ने देखा कि वे पुस्तकें अमेरिकी सर्वोत्तम प्रथा के लिए घातक और रूस के कम्युनिस्ट ध्येय के अनुकूल हैं। उस ने उन सब को बदल या निकाल दिया। राष्ट्र-कल्याण की दृष्टि से यह काम बड़े महत्त्व का था।

सच्चे लोक-सेवक के लिए जन-कल्याण के संयोग असीम हैं। ऊपर कहे सारे काम ठीक दिशा में बड़े भारी ढंग हैं, परन्तु सेवा का क्षेत्र इतना विस्तीर्ण है, कि ये सब काम एक बड़े तालाब में एक लघु जल-बिन्दु के समान जान पड़ते हैं। इस विषय में कुछ क्रियात्मक सुझाव आगे दिए जाते हैं :—

१. जाइए और अपने स्थानीय कर्मचारियों—नन्वरदार, थानेदार, डिप्टी कमिश्नर, और कौंसलर आदि—को अपनी आवाज़ सुनने पर विवश कीजिए।

२. अपने असेम्बली के सदस्यों को जानिए और उन को भी अपने प्रभाव का अनुभव कराइए।

३. समाचार-पत्रों में समाचार पढ़ते रहिए कि आप के असेम्बली में भेजे हुए सदस्य असेम्बली में विभिन्न विषयों पर कैसा वोट देते हैं ?

४. आप की प्रान्तीय असेम्बली और केन्द्रीय संसद् में जो प्रश्न चल रहे हों, उन की पूरी पूरी खबर रखिए ।

५. प्रान्तीय असेम्बली और केन्द्रीय संसद् के लिए अपने वोट रजिस्टर्ड कराइए ।

६. नागरिक दलों में सम्मिलित हूजिए । पर पहले पूरी तरह छान-बीन कर लीजिए कि उन का उद्देश्य तथा कार्य-प्रणाली क्या है, और काम करने वाले कौन हैं । ऐसे दलों में कार्यतत्पर रहिए, चुस्त रहिए, सोने वाले या निश्चेष्ट सदस्य न बनिए ।

(७) दूसरे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए जो व्यक्तिगत रूप से राज्य के सभी रूपों में प्रवेश कर सकते हैं । आपका उद्देश्य उन ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना हो, जिन्हें भ्रष्ट लोग, लोकतन्त्र की स्वतन्त्र प्रणाली से उखाड़ डालना चाहते हैं ।

(८) हो सके तो आप स्वयं लोक-सेवक बन कर काम करने वाले बन कर जाइए न कि केवल सुनने वाले और देखने वाले बन कर ।

लोकतन्त्र के अस्तित्व के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता । प्रत्येक क्लास रूम, प्रत्येक सरकारी आफिस, प्रत्येक लेजिस्लेटिव तथा जुडीशियल चेम्बर में स्वतन्त्रता एवं लोक-तन्त्र के मूलभूत सिद्धान्त घोषित किए जाने चाहिए और उन पर आचरण होना चाहिए । प्रत्येक हृदय में उनका अर्थ प्रत्येक विचार तथा प्रत्येक कर्म का पथ-प्रदर्शन करे । ये शब्द सब कहीं गूँजने लगे—

“सब मनुष्य समान उत्पन्न किए गए हैं । उन में न कोई

ब्राह्मण है और न कोई शूद्र। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने कई ऐसे अधिकार प्रदान कर रखे हैं जो उस से छीन कर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। इन्हीं अधिकारों को निरापद करने के लिए उन की रक्षा के लिए मनुष्यों में गवर्नमेण्ट बनाई गई है। गवर्नमेण्ट जनता की अनुमति से ही सत्ता प्राप्त करती है। जब कोई गवर्नमेण्ट इन उद्देश्यों का नाश करने वाली बन जाय तो उसे बदल देने का जनता को अधिकार है।”

जो गवर्नमेण्ट मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं करती उसे तोड़ कर, निकाल कर एक ऐसी नई गवर्नमेण्ट बनाना चाहिए जिस की नींव ऐसे सिद्धान्त पर रखी जाय और जिस की शक्ति को ऐसे रूप में संगठित किया जाय जिस से जनता को मालूम हो कि उसकी सुरक्षा तथा सुख-वृद्धि हो सकेगी।”

इस काम के लिए केवल धन की ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास की भी आवश्यकता रहती है।

श्रम-प्रबंध

हमारे देश में, पश्चिम की देखा-देखी, मालिक और मजदूर का, श्रम तथा प्रबंध का झगड़ा चल रहा है। इसके कारण भारी अशान्ति फैल रही है। हड़तालें होती हैं। दंगे फिसाव होते हैं। रेल-गाड़ियाँ उलटाई जाती हैं। इस झगड़े और अशान्ति को सुचारु रूप से मिटाना सच्चे लोक-सेवक का काम है।

एक मिल-मालिक मजदूरों की माँगों से तंग आ कर कह रहा था—“मजदूर को एक इंच जगह दो तो वह एक गज माँगने लगता है।”

उसकी शिकायत सुन कर एक सच्चे लोक-सेवक ने कहा—“आप ने उसे सब कुछ—सवेतन छुट्टी, साफ मकान, शिजा, दवा-दारु सब कुछ दिया। पर आप ने उसे अपना आप नहीं दिया।”

यह सुन मिल-मालिक पर छत गिर पड़ी। वह बोला—“आप कहीं सनकी तो नहीं है? मैं उसके लिए और क्या करूँ? क्या मैं मजदूरों के लिए नर्स-मेड बन कर उन के मुँह में दूध टपकाऊँ?” लोक-सेवक ने उत्तर दिया—“आपको उनके लिए नर्स-मेड बनने की आवश्यकता नहीं। आपको उनके संबंध में मनुष्य प्राणी होने की आवश्यकता है। आप वास्तव में उन्हें नहीं जानते और न ही वे आप को जानते हैं। अपने को मूर्ख मत बनाइए। यदि लोगों को व्यक्ति समझ कर उनके साथ व्यवहार न किया जाय तो वे बुरा मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्राणी में प्रतिष्ठा तथा गौरव का भाव है और प्रत्येक मनुष्य प्राणी एक व्यक्ति के रूप में अपने

साथ व्यवहार किया जाना पसंद करता है। यदि आप और आप के साथी अपने से बाहर निकले और जो लोग आप के लिए काम करते हैं उनमें सब्जी दिलचस्पी लेना अपना कर्तव्य समझे—मेरा अभिप्राय सब्जी अकृत्रिम दिलचस्पी से है, क्योंकि लोगों में एक छठी ज्ञानेन्द्रिय भी रहती है जो बता सकती है कि क्या कृत्रिम और क्या अकृत्रिम है—तो मैं गारण्टी लेता हूँ कि आप के और उनके बीच के सम्बन्ध बिलकुल अच्छे हो जायेंगे।”

मिल-मालिक बोला—“मित्रोचित दिलचस्पी ये शब्द सुनते-सुनते मेरे कान पक गये हैं। हम व्यापार चला रहे हैं, न कि उपदेशक विद्यालय।”

बस, ऐसी ही मनोवृत्ति के कारण मजदूर और मालिक में झगड़ा होता है। यदि मिल मालिक ऊपर लिखे परामर्श पर चले तो दोनों ओर न्याय के लिए मार्ग खुल जायें।

कर्तव्यों तथा अधिकारों के इस परामर्श के स्वीकार से जहाँ मजदूरों को अच्छा वेतन और काम करने की अच्छी दशाएँ मिलेंगी वहाँ दूसरी ओर मालिकों के अधिकार के लिए उत्तम सम्मान तथा पूरा काम होने लगेगा। श्रम तथा पूँजी के वैमनस्य को दूर करने का यही उत्तम उपाय है। पूँजी तथा श्रम के संबंध को ठीक करने के लिए सारी सभ्यता को नष्ट कर डालना, जैसा कि कम्यूनिस्ट करना चाहते हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं। मनुष्यों को ठगने, चुराने और धोखा देने से रोकने के लिए उनसे सम्मति प्रकट करने का अधिकार छीन लेना कोई अच्छा उपाय नहीं। इससे तो वे मूक पशु बन जायेंगे। एक वर्गहीन समाज बनाने के लिए वर्ग-युद्ध और वर्ग-घृणा की बुराई को कानून-संगत ठहरा देना, जैसा कि कम्यूनिस्ट करते हैं, कहाँ तक हितकर हो

सकता है ? इस समस्या का हल है—इस ईश्वरीय नियम का दैनन्दिन प्रयोग कि सभी मनुष्य भगवान् की अमृत सन्तान हैं । इस से न केवल हमारे सदाचार का ही सुधार होगा, वरन् हमारी संस्थाओं का भी । इस नियम का अर्थ है कि मनुष्य सब भाई हैं । हम वह हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए हों । अमेरिका के उद्योगपति श्री हेनरीफोर्ड ने एक बार कहा था—“बड़े-बड़े उद्योग एक बहुत बड़ा दान और मानवता की बहुत बड़ी देन होगी, यदि ये अपने मजदूरों पर उतना ही समय तथा ध्यान दे जितना कि वे मशीन, भवन तथा शिल्प पर देते हैं ।”

अपनी ही कम्पनी को भाड़ डालते हुए उन्होंने ने कहा था—

“ऐसा जान पड़ता है कि हम ने अपने मानवी सम्बन्ध के विकास को जारी नहीं रखा । हम अपने उत्पादन के लिए जितना विज्ञान पर ध्यान देते हैं उतना उद्योग में मानवी सम्बन्धों पर नहीं दे रहे । जितना रुपया हम ने शिल्प-विज्ञान की वृद्धि पर व्यय किया है उतना ही हमें मजदूरों के साथ मानवी संबंधों को अच्छा बनाने में व्यय करना चाहिए था ।”

उन के इन शब्दों को सुन कर अमेरिका के सभी लोग प्रसन्न हो गए थे । यह बात उन्होंने ने पहले कभी नहीं सुनी थी । यह इस विचार की उत्साहवर्धक स्वीकृति थी कि प्रत्येक मनुष्य प्राणी भगवान् का अमृत-पुत्र है और इस लिए उसका महत्त्व है ।

फोर्ड कम्पनी के एक मजदूर ने उन का भाषण सुन तथा पढ़ कर कहा—“श्री फोर्ड विल्कुल ठीक कहते हैं । वे ठीक व्यवस्थापक हैं ।”

जब मजदूर से पूछा गया कि तुम उन को अच्छा क्यों

समझते हो तो वह बोला—“वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्योढ़ी में से हो कर जाते समय भुके बुला कर जाते हैं। उन बड़े आदमियों में से बहुत-से तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते।”

इस से स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उन में दिलचस्पी लें। वे भिखारी बन कर दान लेना नहीं चाहते। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति आजीविका कमाना और अच्छा पारिश्रमिक पाना चाहता है। परन्तु वह रुपये से भी बढ़ कर कुछ और भी पाना चाहता है। वह अपने साथ इस रीति से व्यवहार किया जाना चाहता है, जिस से वह अपनी स्वतंत्र प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। यह प्रतिष्ठा रखना उस का अधिकार है। यह इस बात को कहने की दूसरी रीति है कि सब लोग चाहते हैं कि उन से प्रेम किया जाय। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे नौकर के स्थान में चौकीदार या जमादार कहा जाय।

मजदूर के अधिकार तथा कर्तव्य

एक ओर धर्म भीरु मजदूर को चाहिए कि वह उन सब इकारों को ईमानदारी के साथ पूरा करने का उद्योग करे जो उस के और मालिक के बीच न्याय-संगत रूप से, बिना किसी दवाव या गडबड़ के, किए गए हैं। मालिक को डराए-धमकाए बिना उसे न्यायसंगत तथा समुचित पारिश्रमिक स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे अपरिणित रूप से बढ़े हुए पारिश्रमिक के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, जिस से कि कहीं वह उद्योग आर्थिक संकट में न पड़ जाय और मालिक तथा मजदूर दोनों को विपत्ति में न डाल दे। उधर धर्म-भीरु मालिक को चाहिए कि मजदूरों के साथ

स्वतंत्र मनुष्यों का ऐसा व्यवहार करे, उन्हें स्वामित्व, लाभ तथा प्रबंध में सौभेदार समझे। इस प्रकार मजदूर और मालिक दोनों दायें-बायें की अतियों से बच सकते हैं।

मालिकों को चाहिए कि वे अपने मजदूरों से उनकी शक्ति से बाहर काम न लें और न उनको ऐसे काम में लगाएँ जो उनके लिङ्ग (सेक्स) या आयु के अनुकूल नहीं। मालिक का प्रधान कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य को वह देना है जो न्यायसंगत है।

प्रबंधक या मालिक लोग क्योंकि अधिक लाभदायक स्थिति में होते हैं इस लिए उनका कर्तव्य तथा दायित्व अधिक होता है। जिस भी देश में प्रबंधकर्त्ता या मालिक लोग श्रमिकों की सुरक्षा नहीं कर सके वहाँ उन्होंने ही विनाश के लिए खाई खोद ली है।

श्रम तथा पूँजी में शान्ति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव आगे दिये जाते हैं—

१. गवर्नमेण्ट, सार्वजनिक कल्याण की रक्षिका के रूप में, न्याय की चौखट के भीतर यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करे।

२. काम करने वालों को खासी मजदूरी मिले। उनको उत्तम भोजन-वस्त्र मिले। उनके रहने के लिए मकान अच्छे हो।

३. बच्चों से हानिकारक मजदूरी न कराई जाए।

४. काम करने वालों के स्वास्थ्य को रक्षा की जाय।

५. लोगों को न्याय का विश्वास दिलाया जाय। राज्य औद्योगिक टक्कर के कारणों को दूर करे और झगडों का नियंत्रण करे।

६. बच्चों से मजदूरी लेना बंद कर दिया जाय। काम के घंटे घटा दिया जायें। प्रत्येक मजदूर को कम से कम उतनी मजदूरी

या पारिश्रमिक दिया जाय जिससे उसका भली भाँति निर्वाह हो सके।

७ उद्योग के उत्पादन की न्याय-संगत वॉट हो।

८ दरिद्रता को दूर किया जाय और शीघ्रता से होने वाले आर्थिक उतार-चढ़ाव से मजदूर की रक्षा की जाय।

९ भूख, बेकारी, गंदे घर और अपर्याप्त शिक्षा को दूर करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाय।

१० पूँजीपति आपने को पूँजी का मालिक नहीं, सोदी समझे, वह लाभ में से मजदूर के पारिश्रमिक से अपने लिये थोड़ा अधिक भाग ले कर शेष सब लाभ मजदूरों को वॉट दे। पूँजी और श्रम को एक दूसरे की आवश्यकता है। एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता।

इस पद्धति में उतना दोष नहीं जितना मनुष्य के लोभीपन में है। मालिक और मजदूर के बीच सदा थोड़ा बहुत अन्तर रहेगा। यह अन्तर या भेद दोनों पक्षों की किसी प्रकार की गम्भीर हानि के बिना भी रह सकता है, परन्तु नियम यह है कि ईमानदारी, शालीनता और मनुष्य की ईश्वर-प्रदत्त महत्ता का स्वीकार हो। अधिकार तथा दायित्व को पारस्परिक रूप से मान लिया जाय। अर्थात् दोनों पक्ष नियमों के अनुसार खेल खेलें।

मार्क्सवादी लोग प्रचण्ड रूप से आप्रह करते हैं कि पूँजी और श्रम आवश्यक रूप से एक दूसरे के शत्रु है। उनका यह विचार भारी भूल है कि एक वर्ग स्वाभाविक रूप से दूसरे वर्ग का शत्रु है। यह मत कि निसर्ग चाहता है कि धनी और निर्धन सदा आपस में लड़ते रहे, इतना भूठा तथा अयुक्तिसंगत है कि सचाई इसके ठीक उलट है। जिस प्रकार मानव-शरीर का सुडोल-पन वेह के अंगों की सुव्यवस्था का परिणाम होता है, उसी प्रकार

राज्य में निसर्ग की व्यवस्था है कि ये वर्ग एकतानता तथा मेल से रहें। वे एक दूसरे में इस प्रकार ठीक बैठें कि जिससे राजनीति रूपी देह का संतुलन बना रहे।

एक को दूसरे का प्रयोजन है। पूँजी श्रम के बिना और श्रम पूँजी के बिना काम नहीं चला सकता। जब इस सुखद मेल को नष्ट कर दिया जाता है तब आर्थिक गड़-बड़ इसका अनिवार्य परिणाम होता है। वायना में मार्क्सवाद पर चलने से उद्योग-धन्धे लाभ के स्थान में हानि उठाने लगे हैं।

पूँजीवाद उद्योग को लाभदायक बनाने की एक सरल क्रिया थी। वायना पर जब कम्यूनिज्म का प्रभाव पड़ा तो रूसियों ने कोई पूँजी अलग न रखी, मदी तथा घिसाव के लिए कोई रिजर्व न रखी, कार्यतः, कोई नया धन न लगाया। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से मजदूरी बढ़ा दी। इससे सारा उद्योग बैठ गया। उद्योग से तैयार वस्तुओं का मूल्य गिर जाने और मजदूरी की दर बढ़ जाने का ऐसा परिणाम होना अनिवार्य ही था। उस समय रूस के उद्योग ऋण-ग्रस्त थे। वायना के उद्योग बैठ जाने से वे रूस के उद्योगों के ऋणी हो गये। पूँजीवाद और साम्यवाद का गठजोड़ अच्छा प्रमाणित नहीं हुआ।

इसके विपरीत उन संस्थाओं तथा संगठनों के द्वारा जो दोनों के दृष्टि कोण को बड़ी समझदारी के साथ प्रस्तुत करते हैं श्रम तथा पूँजी को एक दूसरे के बहुत निकट लाया जा सकता है। और अमेरिका आदि देशों में लाया भी गया है।

एक की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि दो इकट्ठे हों। इससे एक दूसरे को उनके समाज का लाभ रहेगा। यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसे थाम लेगा। जो अकेला है उसके लिए शोक है,

क्योंकि जब वह गिरता है तब उसे थाम कर उठाने वाला कोई नहीं होता ।

अमेरिका में श्रमिक संगठन सामूहिक सौदा करने वाली एजेंसियों से भी कुछ बढ़ कर है । वे नाना प्रकार के काम करते हैं । उनमें आर्थिक कुशल-मंगल और सामाजिक तथा राजनीतिक शिक्षा आदि कामों पर क्रम से विचार किया जाता है ।

१. आर्थिक—प्रत्येक ट्रेड यूनियन का उद्देश्य ठीक ही आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त करना है । इस के द्वारा मजदूर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो मालिक या उसके प्रतिनिधि के साथ बैठ कर काम करने के नियमों, काम के घण्टों, पारिश्रमिक, पेंशन, रीटायरमेण्ट, अनाफिट हो जाने तथा अन्य तत्संबंधी नियमों पर विचार तथा निश्चय करते हैं । इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा अमेरिका में भी एक श्रमिक के लिए शान के साथ काम करना, अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना, एक स्वतंत्र लोक-राज में एक स्वतन्त्र मनुष्य के उपयुक्त मानदंड स्थिर करना सम्भव हो गया है ।

२. कुशल-मंगल—यद्यपि आर्थिक कामट्रेड यूनियन का सर्वोत्तम काम है, तो भी वे केवल यही काम नहीं करते । अनेक यूनियन कुशल-मंगल तथा धर्मार्थ संगठन भी हैं । वे अपने रोगी सदस्यों की सेवा के लिए, उन के मृतकों को यथोचित रीति में गाड़ने, रोगी सदस्यों के परिवारोंके लिए इश्यूरेन्स कराने, डॉटों, ओखों तथा दूसरे रोगों में डाक्टरों सहायता देने के लिए फण्ड अलग रखते हैं ।

३. शिक्षा—अनेक ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों तथा उनके परिवार को निःशुल्क ट्रेनिङ्ग दिलाते और सांस्कृतिक कार्य करते हैं ।

इस शिक्षा में केवल सदा क्लासों ही नहीं लगाई जातीं, वरन् उन्हें सिखाया भी जाता है कि सच्चा कार्यकारी यूनियनिस्ट कैसे बन सकता है। उन में संगीत तथा नाटक की क्लासे हैं। इतिहास तथा अर्थ-शास्त्र की पढ़ाई, वास्कटवाल, वोलिबल तथा अन्य खेलों का भी प्रबंध है। वहाँ साहित्यिक समाज है और सार्वजनिक भाषण करने की कला सिखाने का भी प्रबन्ध है। उन की अपनी पंचायत या न्याय-सभा है।

सारांश यह कि ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों की सब प्रकार की कमी को पूरा करने का यत्न करते हैं।

४. विरादरी—अनेक यूनियनिस्ट अपनी विरादरी के जीवन में सक्रिय भाग लेने हैं। वे गाड़ी में बैठ कर रेडक्रास सोसायटी के लिए फण्ड इकट्ठा करने जाते हैं। वे रोगियों, अंधों, निर्धनों तथा अपराधियों को देख-रेख के लिए धन इकट्ठा करते हैं। वे दूसरे संगठनों तथा स्थानीय कर्मचारियों के साथ कम्यूनिटी एजेंसी बनाने में सहयोग देते हैं।

५. राजनीतिक—नागरिक तथा आर्थिक जीवन के साथ ट्रेड यूनियन का गहरा सम्बन्ध है। इसलिए इन यूनियनों का राजनीतिक काम भी है। वे विशेष कानूनों पर बल देते रहे हैं और देते हैं—जैसा कि कम से कम पारिश्रमिक कितना होना चाहिए, वच्चों में मजदूरी न कराई जाए, काम के घण्टों की सीमा और विशेषतः स्त्रियों के लिए जेल में मजदूरी और मजदूर तथा मालिक के सम्बन्ध के आधार के विषय में ऐक्ट। इनके अतिरिक्त वे उन दूसरे सामाजिक कानूनों में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जिन का अमेरिकन मजदूरों के दैनन्दिन जीवन के

साथ सम्बन्ध है—उदाहरणार्थ, घर और गलियों को साफ रखने, हेल्थसर्विस तथा विदेश नीति आदि के सम्बन्ध में कानून।

ये यूनियन श्रमिक समाज की वाणी है। वे जहाँ एक ओर श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं वहाँ दूसरी ओर उनके मनोभाव को भी ठीक करते हैं। वे उन को मालिकों से अनुचित माँगें करने और वैमनस्य फैलाने से भी रोकते हैं।

कम्यूनिस्ट लोग इन ट्रेड यूनियनों से घुस कर इन के काम को बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग सब से पहले फ्रीट्रेड यूनियनिज्म का गला घोटते हैं। वे यूनियन को तो शायद रहने दें, पर उस के काम को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह उन के अत्याचार को रोकता है।

इसलिए लोक-राज के शत्रु, कम्यूनिस्ट तुरन्त मजदूर से हड़ताल करने और ऊँची मजदूरी तथा काम करने की अच्छी दशाएँ माँगने के अधिकार को कानून-विरुद्ध ठहराते हैं। जो मजदूर उन का विरोध करते हैं उन को कम्यूनिस्ट लोग तुरन्त नमक की खानों और कनसल्टेशन कैम्प में भेज देते हैं। हड़ताल करने का विचार रखने वाले मजदूरों को रात के अंधेरे में चुप-चाप उठा कर ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ से वे फिर इस दुनिया में नहीं आते। दूसरे दिन उन के आत्मीय जनों को सूचित कर दिया जाता है कि उन्होंने आत्म-हत्या कर ली है।

वर्लिन में कुछ जर्मनों ने हड़ताल करने की धमकी दी, तो रूसियों ने उन्हें सायबेरिया में निर्वासित कर देने का आदेश दिया। वस, हड़ताल समाप्त हो गयी। रात को सैर के दहाने

वे जर्मन मजदूरों के नेता को न मालूम कहाँ ले गए। यह हड़ताल अच्छा भोजन पाने के लिए होने की थी।

इन मजदूर-संघों में घुस कर कम्युनिस्ट लोग शनैः-शनैः अपना विषाक्त प्रचार फैलाते हैं। वे यूनियन में नेता बन जाते हैं। कारण यह कि वे यूनियन में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आते हैं और उस ध्येय की प्राप्ति के लिये मन लगा कर निरंतर काम करते हैं। उनमें अपने विध्वंस कार्य तथा अंधकार फैलाने का उत्साह होता है। इसलिये उनको सफलता हो जाती है। वे रचनात्मक कार्य नहीं करते, क्योंकि यह कठिन होता है।

किसी काम को बिगाड़ना जितना सरल है, उतना उसे बनाना नहीं।

जो लोग इन यूनियनों का सुधार करना चाहते हैं उन्हें इन यूनियनों में घुस कर एक रात में ही उनको सुधार डालने की आशा नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनमें प्रवेश करके पहले वहाँ की स्थिति का भली-भाँति अध्ययन करना चाहिए।

यदि आप ट्रेड यूनियनों की मीटिंगों में भली-भाँति भाग नहीं लेगे, तो याद रखिये स्वतंत्रता तथा लोक-राज के शत्रु वहाँ उपस्थित होंगे। ट्रेड यूनियन में उनका बल बढ़ जाने से एक भीषण रूप से शक्तिशाली शस्त्र उनके हाथ में आजायगा। इस शस्त्र से वे उद्योग तथा व्यापार को राष्ट्रीय सकट के समय निर्जीव बना सकते हैं। स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय कल्याण की जो बड़ी भारी शक्ति है उसे ही वे डिक्टेटरशिप तथा अकल्याण में बदल देना चाहते हैं।

हमारे देश-बंधुओं को रूस के कम्यूनिस्टों की अंधा-धुंध नकल नहीं करनी चाहिए। उनकी जो बातें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं उन्हीं को लेना चाहिए। अधानुकरण से देश में गड़बड़ तथा विध्वंस नहीं फैलाना चाहिए। विध्वंसात्मक कार्यों की अपेक्षा इस समय भारत को रचनात्मक कार्य की अधिक आवश्यकता है। मजदूरों की हड़ताले कराना कुछ भी कठिन नहीं। कठिन है, श्रम तथा पूँजी का इस प्रकार मेल कराना जिससे दोनों का कल्याण और देश का उत्थान हो।

एक छोटा सा काम भी आश्चर्य-जनक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। श्रम तथा प्रबंध दोनों समाज में आवश्यक काम करते हैं। एक दूसरे का पूरक है। माल की तैयारी तथा वितरण मानवी-जीवन के लिए दोनों उपयोगी हैं। वे एक ही शरीर के अन्योन्य आश्रित अंग हैं। इसलिये जो बात एक के लिये अच्छी है वही दूसरे के लिये भी हितकर है। जो एक के लिये हानिकारक है वह दूसरे के लिये भी है। श्रम तथा प्रबंध का यह पवित्र तथा सुनिश्चित कर्तव्य है कि वे आर्थिक रचना की प्रगति के लिये प्रारम्भिक सहयोग दें। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपना सामाजिक न्याय का कर्तव्य पालने के योग्य होगा। अर्थात् वह सार्वजनिक कुशल-मंगल के लिये अपने भाग के विशिष्ट कार्य की सेवा कर सकेगा।

न्याय सद्भावना, धर्म-निष्ठा और न्याय-युक्त व्यवहार का

सच्चे हृदय से प्रयोग—ये ऐसे साधन हैं जिनके बिना मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार का समुचित उपयोग नहीं हो सकता। इसी से स्वतंत्र भारत का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। राष्ट्रीय जीवन में शालीनता, शिष्टता तथा विवेक लाने की आवश्यकता है, न कि श्रम तथा प्रबंध को आपस में लड़ाने की।

लेखन-कला

बहुजन समाज को अपने विचार का बनाने और जनता के सम्पर्क में आने का एक बड़ा साधन लिखना भी है। सच्चे लोक-सेवक को इस लिए लेखन-कला का भी सहारा लेना चाहिए।

इस संसार में कोई काम किए जाने के पहले सदा विचार होता है। सब से पहले गुटन वर्ग ने मुद्रण-यंत्र बनाया था। तभी से विचार बहुत अधिक अनुपात में प्रेरित होते रहे हैं। एक मनुष्य किसी पुस्तक, किसी पत्रिका या किसी समाचार-पत्र में अपना विचार लिख देता था और वह सर्वत्र फैल जाता था। आज यही काम चल-चित्र, रेडियो तथा टेलीवीजन से लिया जा रहा है। आज से कुछ शताब्दी पूर्व विचार फैलाने का एकमात्र साधन मुख था। मुँह से बोल कर ही विचार दूसरों तक पहुँचाए जाते थे। व्यापारी अपने ग्राहक को, सिपाही अपने परिवार को, और नण्डी में सौदागर अपने गिर्द इकट्ठे हो जाने वाले लोगों को अपना संदेश मुख से बोल कर ही देता था। पर आज यह बात नहीं। आज अमेरिका में एक व्यापारी कोई बढ़िया तेल, साबुन, कपड़ा या मोटर तैयार करता है। वह समाचार-पत्र में विज्ञापन दे देता है या रेडियो पर भाषण करता है। दूसरे ही दिन उस के माल का नाम, गुण तथा मूल्य का ज्ञान पेरिस, दिल्ली, टोकियो तथा वल्लिण अमेरिका के लोगों को हो जाता है। यह आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। शब्द के जादू को विज्ञान बहुत अधिक बढ़ा देता है।

शब्द भलाई भी कर सकते हैं और बुराई भी। जर्मनी में हिटलर ने प्रापेगण्डा से चापलूसों से जनता को फँसा लिया। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, चित्र-चित्रों और रेडियो द्वारा प्रापेगण्डा कर के उस ने सारे संसार को जीत लेने के हरे बाग जर्मन लोगों को दिखलाए। शस्त्रों की शक्ति उस ने बाद को पाई, पहले उसने लोगों के विचार को अपने वश में किया।

लिखित शब्द हम पर अपना संस्कार छोड़ जाते हैं। व्यक्ति के रूप में वे हमारे विचारों को प्रभावित करने, हमारी कृतियों को गढ़ने, हमारे निर्णय को सुनिश्चित करने और हमारे कामों का नियंत्रण करने में सहायता देते हैं।

बुरे साहित्य को लेने से इन्कार करना ही पर्याप्त नहीं। उस के स्थान में अच्छा साहित्य भी उत्पन्न करना चाहिए। बुरा भोजन खाने से किसी को मना करना व्यर्थ है, जब तक उस के स्थान में अच्छा भोजन तैयार कर के उसे न दिया जाय।

अच्छे लोग पुस्तकें लिखें। वे लेख द्वारा अच्छे विचारों का प्रचार करें। वे असत्य के स्थान में सत्य-व्यवहार, बहुजन-सम्मोहन के स्थान में व्यक्तिगत दायित्व और केवल मन-मानी के स्थान में ठोस विचार फैला कर संसार को बदल सकते हैं।

शब्द विचार-जगत् के सिकके होते हैं। शब्दों में ईमानदार होना रुपये में ईमानदार होने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।

लोक-सेवक का मन सचाई पर केन्द्रित होता है। इस लिए उस के शब्द सरलता तथा उस के उद्देश्य की पवित्रता लिए होंगे। वह एक टापू होगा जिस में उस के स्पष्ट तथा ईमानदार शब्द उस टापू को आच्छादित करने वाले सदेह तथा माया के कुदरे में प्रकाश के सदृश चमकेंगे।

लेखक ऐसे लोग होने चाहिएँ जिन में सार तथा वास्तविकता हो, जो निर्दोष हों और स्वस्थ मूल्य वाले हों। ऐसे लोगो की संसार में अब भी कमी नहीं।

हमारे इस संसार में जहाँ बहुजन-समाज का परस्पर संपर्क है, मनोभावों तथा अभिमतों का आदान-प्रदान होता रहता है। व्यवसाय के लिए लिखना मनुष्य को मनुष्य से मिलाने वाली एक सुदृढ़ शृङ्खला है। अपनी लेखनी द्वारा उत्तम तथा प्रेम प्रीति के विचार फैला कर आप आपस में लड़ने वाले दो व्यक्तियों और राष्ट्रों को शांत कर के एक-दूसरे का मित्र बना सकते हैं। इस के साथ ही लेखक चालाकी से संदेह तथा घृणा के बीज बो कर दो मिले हुए सिरो को भी एक दूसरे से अलग करके आपस में लड़ा सकता है।

सच्चा लोक-सेवक, यदि उस में इस काम की योग्यता हो, लिखने को अपनी व्यवसाय बना कर बड़ी भारी लोक-सेवा कर सकता है। परमेश्वर ने यह योग्यता या लेख लिखने की बुद्धि, उत्तनी अटकल पच्चू नहीं बाँटी जितनी कि उदारता पूर्वक बाँटी है। साधारण मनुष्य समझे हुए है कि भगवान् ने विशेष-विशेष व्यक्तियों को ही लिखने की योग्यता प्रदान की है, इस लिए बहुत थोड़े भाग्यशाली व्यक्ति ही लेखक बन सकते हैं। पर यह धारणा सर्वथा निर्मूल है। भगवान् ने बड़ी उदारता-पूर्वक मनुष्यों को इस योग्यता का दान दिया है। अच्छे विचार वाले नये लेखकों की सदा आवश्यकता रहती है। प्रत्येक मनुष्य थोड़ी बहुत योग्यता तथा दृढ़ प्रयत्न से कुछ न कुछ लिख सकता है, चाहे लिखना उसका व्यवसाय न भी हो। पर हमारी यह प्रतिज्ञा नहीं कि दस-पाँच जिन लिखने का अभ्यास करने से ही या लेखन

कला पर एक आध पुस्तक पढ़ लेने से ही कोई व्यक्ति इतना योग्य लेखक बन जाता है कि उसके लेखों के लिए पत्र-पत्रिकाएँ उसे पुरस्कार देने लग जायेंगी।

लिखने के कुछ आधार भूत सिद्धान्त हैं, जिनका जानना आवश्यक है। इनकी सहायता से लिखना अपेक्षाकृत सरलता पूर्वक सीखा जा सकता है। परन्तु साहित्य की प्रत्येक शाखा के अपने विशेष नियम होते हैं। लेखक को समझदारी तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लगते हैं। जहाँ तक कला का संबंध है यह सीखने से नहीं आती। साहित्य का प्रत्येक टुकड़ा कारीगरी की अपनी मौलिक समस्या प्रस्तुत करता है। प्रत्येक गायक तानसेन नहीं हो सकता। परन्तु संगीत के लिए कन्सर्ट से बाहर भी स्थान है।

हम में से बहुत लोग प्रधान मन्त्री या उपमन्त्री बन कर ही काम करना चाहते हैं, जब कि उन्हें ऑफिस-वॉय बन कर कार्य आरम्भ करना चाहिए था। सहस्रों अच्छे लेखकों के लिए गुंजायश है। परन्तु दूध पर मलाई की तरह उनमें से थोड़े ही अपने व्यवसाय के शिखर पर पहुँचेंगे।

प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह प्रसिद्ध हो या अप्रसिद्ध, उसकी गिनती है। आप में से किसी के लिए लेखन की एक शाखा उपयुक्त होगी और किसी के लिए दूसरी शाखा।

लेखन के दो बड़े विभाग हैं—एक परिकथा और दूसरा गम्भीर साहित्य। परिकथा का सम्बन्ध आविष्कृत या कल्पित परिस्थितियों से होता है और इसके अन्तर्गत कहानी, नाटक, कविता आदि हैं। इसमें भावना और मानसिक आवेग का प्राधान्य रहता है।

गम्भीर साहित्य में सत्य घटनाएँ या प्रतिज्ञा किए गए तथ्य या उन सत्य घटनाओं की व्याख्या रहती है। इन दो विभागों में से गम्भीर लेखन अपने विचारों को प्रकट तथा प्रमाणित करने की अधिक सरल तथा अधिक सीधी रीति है। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि गम्भीर लेखन ही एक मात्र या सब से कार्यकारी रीति है। कहानी, बहुधा अधिक सूक्ष्म होने के कारण, बहुधा अधिक प्रभाव-शाली और प्रबल हो सकती है। इन मुख्य विभागों के आगे और भी उपविभाग हैं—यथा लघु कथा तथा स्केच।

जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश फैलाने के लिए लोक-सेवक के लिए निम्नलिखित रीतियाँ उपयुक्त होती हैं—

१. समाचार-पत्रों और चल-चित्रों में मोटे अक्षरों में कीचर तथा कहानी देना।

रेडियो तथा चल-चित्रों का प्रयोग। इस व्यवसाय को सीखने के लिए आयु की बड़ी बात है। इन्में बहुत छोटे पत्र से आरम्भ करके शिखर पर पहुँचना होता है।

विशेष समाजों तथा संस्थाओं के पत्र छोटे होते हुए भी अपने पाठकों पर भारी प्रभाव रखते हैं—यथा आर्य-समाज, राधा-स्वामी सत्संग, देव-समाज, सनातनधर्म, खालसा पथ के मुख पत्र। इन संगठनों के मुख पत्रों के ग्राहक दूसरे पत्र बहुत कम पढ़ते हैं। लेखक के लिए भाषा का ज्ञान तथा मानव प्रकृति को समझना, ये दो बड़ी योग्यताएँ हैं। लेखक के लिए लोगों को पसन्द करना और जिन के लिए वह लिख रहा है उनके प्रति सच्चा सम्मान रखना आवश्यक है। यदि पत्र-सम्पादक समझता है कि मैं कार्य-कर्ताओं से कोई निज प्राणी हूँ तो वह अच्छा सम्पादक नहीं हो सकेगा।

अमेरिका के “लाइफ”, इंग्लैंड के “ग्राफिक” तथा बम्बई के “इलस्ट्रेटेड वीकली” में ऐसे रूप में व्यङ्ग चित्र देने चाहिए जो आँख तथा मस्तिष्क दोनों को मोहित कर सकें।

लिखते रहने से ही लिखना आता है। अभ्यास करते रहने से जड़मति भी सुजान हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों में ईश्वर-प्रदत्त योग्यता तथा रुचि भी होती है। परन्तु अधिकांश लोग इसे अभ्यास द्वारा ही प्राप्त करते हैं।

पुस्तके नाना प्रकार के लोगों के लिए लिखी जाती हैं। लिखते रहने से अनुभव प्राप्त हो जाता है।

आप को देखना चाहिए कि किस प्रकार की पुस्तकों की माँग है, और कि परिश्रम करने वाले तथा सृजनात्मक ग्रन्थकार के लिए कितना अवसर है।

रेडियो एक दिन सुनने से ही लोग उतने विचार प्राप्त कर लेते हैं जितने वे पुस्तके तथा समाचार-पत्र कई दिन पढ़ते रहने से भी नहीं प्राप्त कर सकते।

रेडियो का काम सदा किसी छोटे रेडियो स्टेशन से सीखना आरम्भ करना चाहिए। आप शब्दों का संसार बनाते हैं।

प्रत्येक लेखक और प्रत्येक मछली पकड़ने वाला सफल नहीं होता। परन्तु यदि आप उचित स्थान ढूँढ़ने का यत्न नहीं करेंगे, तो आप को अपने लक्ष्य पर पहुँचने का सुयोग नहीं मिलेगा।

छोटे से छोटे पद को स्वीकार करके वहाँ काम आरम्भ करने में अपना अपमान न समझिए।

यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, तो केवल रूपया कमाना ही आप का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप का लक्ष्य

ऊँचा होना चाहिए। कोई उच्च आदर्श ही आप के सामने रहे। जिस लेखक का उद्देश्य केवल रुपया कमाना है वह जीर्ण हो जाएगा। रुपया आवश्यक है, पर यदि आप धीमी तथा कष्टदायक प्रक्रिया में, जो सफलता तक पहुँचने वाले लेखकों के लिए परम आवश्यक है, स्थिर बना रहना चाहते हैं, तो आप का उद्देश्य उच्च होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा पारिश्रमिक आप को अपने उद्देश्य से गिराने न पावे। आप किसी बदला पाने के भाव से उत्तेजित न हों। आप अपने मनुष्य-बन्धुओं की सेवा कर रहे हैं, यह ज्ञान कठिन रुकावटों के सामने भी काम को उत्साह के साथ जारी रखने में सहायक होगा। अच्छे डाक्टर का उद्देश्य, उस अनुभव द्वारा जो उसे प्राप्त हुआ है, दुःख को दूर करना होता है। उसी प्रकार योग्य लेखक भी दूसरों के साथ उन आदर्शों की वाँट के लिए उत्सुक रहता है जो उसके अपने जीवन में प्रधान रहे हैं और जो उसे सुखद तथा लाभदायक लगे हैं।

लेखक वे लोग बनते हैं जिन के पास कुछ कहने के लिए होता है, जिन में दूसरों से भी अपने ही सन्देश विचार कराने की प्रबल लालसा रहती है।

यदि आप के पास कोई उद्देश्य हो तो आप के पास बल है। आप साहित्य में नई प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं। जिस लेखक के पास कल्याण करने की उच्च-प्रभिलाषा होती है, वह अवश्य ही उस नैराश्य में ऊपर उठ जाता है, जिस का सुख उन लोगों को देखना पड़ता है जिन का उद्देश्य एक मात्र अपनी ही भलाई रहता है।

लेखन-कार्य निस्वार्थ भाव से केवल अपने मन की प्रसन्नता के लिये भी किया जा सकता है। वह एक ऐसा काम तथा सजीव

प्रार्थना हो सकती है जो आप को तथा दूसरों को पवित्र बना देगी।

आप ने जो कुछ लिखा है उसे जिन लोगों ने पढ़ा है उन से कुछ लेने की वजाए उन्हें देने में आप को अधिक दिलचस्पी होगी। आप संसार से लेने के स्थान में उसमें कुछ डालने पर अधिक विचार करेंगे। आशा आप को निराशा से ऊपर उठा देगी। यह निराशा आरम्भ में अच्छे से अच्छे लेखक को भी पेश आती है। आपको रचनात्मक काम के गहरे तथा चिरस्थायी आनन्द का ज्ञान हो जाएगा और आप उस आनन्द को अपने मनुष्य-बन्धुओं के निकट लाने में एक वास्तविक भाग लेंगे।

अच्छा साहित्य दो घण्टों में २५०० शब्द घसीट डालना नहीं। अच्छे, सच्चे तथा सुन्दर विचार दुनिया को देने के उद्देश्य से लिखने में समय लगता है। किसी भी कला में निपुण होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अनेक सफल लेखक आत्म अनुशासन को अनिवार्य मानते हैं। इस अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति सफल लेखक नहीं बन सकता।

इस लिए अपने को प्रतिदिन कम से कम कुछ पंक्तियाँ लिखने पर विवश कीजिए। तभी आप प्रगति कर सकेंगे। इसके साथ ही संयोग से आप अच्छा लिखना भी सीख जाएँगे। आप इस गुण को एक अमोल सम्पत्ति पायेंगे।

लिखने के समान पढ़ना भी उतना ही महत्त्व-पूर्ण है। एक प्रसिद्ध लेखक ने एक बार कहा था कि एक अच्छा ग्रन्थकार एक घण्टा लिखने के लिए छः घण्टे पढ़ता है।

प्रथम कोटि का साहित्य पढ़िए। ऐसा प्राचीन साहित्य पढ़िए जिसे उसके अच्छा होने के कारण काल नष्ट नहीं कर सका। प्राचीन के साथ-साथ अर्वाचीन साहित्य भी पढ़िए। आधुनिक लेखकों की

भी वही रचनाएँ पढ़िए जो सर्वोत्तम हैं। विदेशी भाषाओं के उत्तमोत्तम ग्रंथों के अनुवाद पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए। अच्छे लेखक का भाव तथा स्वर अपने में सोख लीजिए। उसकी टेकनीक, रचना-शैली तथा पटुता का सूक्ष्म अध्ययन कीजिए। पटुता और रचना की श्रेष्ठता अभ्यास से ही प्राप्त होती है।

एक औपन्यासिक कहता है—“एक अध्यापक के रूप में मेरा अनुभव है कि साहित्यिक योग्यता तथा बुद्धि दुर्लभ या असामान्य नहीं, वरन् सामान्य तथा व्यापक है। हम में उतनी दक्षता और पटुता का अभाव नहीं जितना कि लिखने की इच्छा का।”

एक बड़ा संपादक कहता है—“संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, परन्तु उनमें इस काम में लगा रहने का साहस नहीं। ऐसे लोग भी बहुतेरे हैं, जिन में साहस है, परन्तु जो लिख नहीं सकते।” जब आप में ये दोनों बातें—लिखने की योग्यता तथा इसमें दृढ़ता पूर्वक लगा रहने का साहस इकट्ठी होंगी, तो इस संसार में कोई भी चीज आप को सफल होने से न रोक सकेगी।

किसी विशेष वर्ग के लिए ही नहीं सब किसी के लिए लिखिए। अधिकांश नये लेखक किसी दूसरे को नहीं, वरन् अपने आप को ही प्रसन्न करने के लिए लिखते हैं। उनके सफल लेखक बनने में उनकी यह प्रवृत्ति भारी रुकावट हो सकती है। अपनी कहानियाँ बहुजन समाज को लक्ष्य में रख कर लिखने का यत्न कीजिए। थोड़े से नहीं, वरन् बहुत से लोगों को सुनाने और पढ़ाने के लिए लिखिए।

लेखक का आधार दोहरा होता है—उसके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए और जो कुछ वह कहना चाहता है उसे

बहुत अभ्यास से प्राप्त की हुई योग्यता अर्थात् उसे ऐसे ढंग से कहना जिस से बहुत से पाठक उसे समझ सकें।

सब के लिए लिखना असम्भव नहीं। आप सत्य के साथ समझौता किए बिना भी सब के लिए लिख सकते हैं। सब लोगों के मन लगाने वाली बात कहने की कला के सब से विशेषज्ञ बुद्ध तथा ईसा थे। उन का जनता के साथ संपर्क था। वे ऐसे शब्द बोलते थे जिन को लोग समझते थे। जो लोग भाषा, भाव तथा विषय में उनका अनुकरण करते हैं वे सफलता के मार्ग पर चलते हैं।

समकालीन साहित्य बहुधा निःसार, कृत्रिम तथा तुच्छ होता है। उस में छोटे लोगों तथा छोटी समस्याओं का वर्णन रहता है। कारण यह कि बहुत अधिक लिखने वाला लेखक अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विकास की उपेक्षा करके वस्तुओं का ठीक ठीक मूल्य अंकन करने वाली प्रबल बुद्धि से विहीन हो जाता है।

अपनी कहानियों में महत्त्व प्राप्त करने के लिए आप को पहले मर्यादा तथा अनुपात को समझने वाली बुद्धि को गहरा तथा अचल बनाना चाहिये। लेखक को कुछ होना चाहिए। लेखक के लिए कुछ होना आवश्यक है। इस के बिना वह संसार को कुछ दे नहीं सकता और न ही अपने काम में सफल हो सकता है।

दैनन्दिन-चिन्तन, ईश्वर-प्रार्थना तथा स्वाध्याय द्वारा विकसित करके हृदय को विशाल तथा बुद्धि को प्रखर बनाया जा सकता है।

परिकथा अर्थात् कथा-कहानी भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को कोई अच्छा विचार तथा तत्त्व-ज्ञान सिखाए। यद्यपि लेखक का उद्देश्य सिखाना नहीं, वरन् कहानी सुनाना होता है तो भी वह अपनी कहानी में अनिवार्य रूप से वह वस्तु रख देता है जिस पर

उसका अपना विश्वास होता है। यह विश्वास ही लेखक का अपना स्वरूप, उसकी वास्तविकता होती है।

लेखक के लिए यथार्थता को देखना परम-आवश्यक है। उसे छिछली, उपरी तथा आकस्मिक को छोड़ कर महान मौलिक यथार्थताओं पर मन को एकाग्र करना चाहिए। जो लेखक विश्वास करता है कि मृत्यु के साथ ही जीवन का अन्त हो जाता है, जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, जो विश्वास करता है कि पेट-पूजा के लिए उचित और अनुचित का विचार छोड़ कर अन्धाधुन्ध प्रयास करना चाहिए, वह संसार को पथ-भ्रष्ट करता है। कारण यह कि वह स्वार्थ-सिद्धि तथा आत्म-पोषण को ही जीवन का उच्चतम नियम मानता है। वही लेखक संसार का उपकार करता है जो मानवी अंश में दिव्य-अंश को जोड़ने का—मानवी अंश को दिव्यांश से पूर्ण करने का—उद्योग करता है। आप अपनी कहा-नियों में न केवल यह बताइए कि जीवन कैसे बिताना चाहिए, वरन् यह भी बताइए कि जीवन वास्तव में है क्या। आप वे नियम बताएँ जो सम्पूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। मानव-जीवन के मौलिक नियमों का जानना आप के लिए आवश्यक है। इस के बिना आप पवित्र चरित्र की परिस्थिति अथवा नारकीय टकर का स्रोत प्रामाणिक रूप से चित्रित नहीं कर सकते हैं। आपको कार्य द्वारा अर्थात् किया के विशेष ढंगों से पाठकों को सिखलाना चाहिए कि सुख या दुःख कठोर रूप से कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार विशिष्ट चरित्र विशेष प्रकार के कार्यों का कारण बन सकते हैं, जिन से उन के तथा दूसरों के जीवन बदल जाते हैं—बदल कर अच्छे या बुरे हो जाते हैं।

यथार्थ नाटक वह होता है जिस के प्रधान पात्र प्रक्रिया को

आगे ढकेलते हैं। बड़े बड़े उपन्यासों तथा कहानियों का भी यही विशेष गुण होता है।

यदि आप को सदेह हो कि गम्भीर तथा सारगर्भित लेख को कोई सम्पादक पसंद करेगा या नहीं, तो एक विख्यात सम्पादक की सम्मति सुनिए—“लेख में कौन बात गुण समझी जाती है? जो चीज लेख को धूल के सदृश शुष्क बनाती है वह है श्रद्धा तथा विश्वास का अभाव। ईश्वर तथा धर्म या यों कहिए कि जन-कल्याण तथा पुण्य में प्रतिष्ठा ही लेख को उपयोगी तथा लोक-प्रिय बना सकती है।

जब भी कोई बात विश्वास तथा योग्यता-पूर्वक लिखी जा कर छपती है तो जनता उसे अवश्य खरीदती तथा पढ़ती है। लेख में सद्गुण तथा श्रेष्ठता विश्व-जनीन सत्य को पुनः दृढ़ता-पूर्वक कहने से आती है।”

लोक-सेवक को एक लाभ यह है कि वह पुण्य तथा जन-कल्याण में विश्वास रखता है। वह भगवान् को अपने अंग-संग समझता है। दूसरे लेखकों में इस बात का अभाव रहता है।

इस का अर्थ यह नहीं कि आप केवल धार्मिक विषयों पर ही लिखें। कई लोग धार्मिक विषयों पर लिखते हैं। परन्तु वे उस में केवल बौद्धिक रीति से ऐसा संस्कार उत्पन्न करते हैं कि शायद ये चीजे उन के लिए कुछ अधिक अर्थ नहीं रखतीं। इस प्रकार के लेख पाठकों को आकर्षित नहीं करते। आप को विश्वास तथा श्रद्धा के साथ लिखना चाहिए, न कि केवल विश्वास तथा श्रद्धा के विषय में। तभी आप का लेख बहुत लोग पढ़ेंगे।

लोगों को पसंद करना सीखिए। जितना अधिक आप लोगों से मिलेंगे उतना ही अधिक ईश्वरीय प्रेरणा गर्मी तथा अनुकम्पा

आप के लेखों में झलक उठेगी। आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें प्रत्येक मनुष्य की सुम प्रतिष्ठा का आप को विश्वास होगा। जिन लोगों को मनुष्य-समाज का तल-छट कहा जाता है उनमें भी टालमटोल करती हुई चरित्र की उच्चता तथा कुलीनता आप को देख पड़ेगी। आप देखेंगे कि मनुष्य चाहे कितना भी नीच तथा घृणाजनक क्यों न हो, वह सच्चे प्रेम को स्मरण रखता है,—और दूसरों से निर्व्याज प्रेम पाने के लिए लालायित रहता है।

यदि आप में दूसरों को आत्मसात् कर लेने वाला प्रेम है, सब मनुष्यों को—केवल धोड़े से चुने हुए व्यक्तियों को ही नहीं। यदि आप सब किसी के लिए लिख रहे हैं, न कि केवल इन गिनों के लिए ही, तो आप के लेख में गर्मी, मित्रभाव तथा मानवहित-परायणता होगी। इसका सब पर प्रभाव पड़ेगा। यह सब को आकर्षित करेगा। जब भी आप प्राणि-मात्र के लिए बुद्ध जैसी समवेदना तथा स्नेह भाव प्रकट करेंगे तब-तब आप भी प्रत्येक मनुष्य में देवत्व की झलक उत्पन्न कर देंगे। जिससे भी आप मिलेंगे और जो चीजे आप लिखेंगे उनमें वही अन्तर्दृष्टि प्रकट करेंगे।

रास्ते में मत छोड़िए, वरन् लगे रहिए। तभी आप अच्छे लेखक बन सकेंगे। वर्षों लिखने के बाद ही मनुष्य यशस्वी बनता है। आज जो लेखक बड़े प्रसिद्ध हैं और जिनकी पुस्तकें खूब चलती हैं आरम्भ में वे भी बिना कोई पारिश्रमिक लिए या बहुत कम पुरस्कार ले कर लिखने लगे थे। आरम्भ में ही बड़ा पारिश्रमिक पाने वाले बड़े लेखक बहुत ही कम हैं। कोई भी डाक्टर वर्ष दो वर्ष में पढ़ता तथा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता। उसके लिए मैडिकल कालेज में जाकर वरसों अध्ययन करना आवश्यक

होता है। आशावाद तथा निराशावाद की अतियों से बचिए। बहुत से लेखक यह भूल करते हैं कि या तो वे अपनी योग्यता का बहुत ही कम अनुमान लगाते हैं या फिर समझ लेते हैं कि हमारी पहली ही कृति जग-प्रसिद्ध हो जाएगी।

अन्त में आप कोई असाधारण लेखक नहीं हैं। आप शायद कभी सब से ऊँचे लेखक नहीं बन जाएँगे। परन्तु यदि आप कुछ लिख सकते हैं तो आप उन पचास लाख लेखकों में से एक हो सकते हैं जो समाचार-पत्रों, रेडियों, सिनेमा या पुस्तक-निर्माण का काम करते हैं, उन सामान्य लेखकों में से जो अपनी आजी-विका चलाते तथा दूसरों के विचार को प्रभावित करते हैं।

यदि आप सारा समय लिखने का व्यवसाय करने वाले नहीं बन सकते, तो फालतू समय में लिखने वाले बन जाइए। अनेक लोग दूसरा व्यवसाय करते हुए भी साथ-साथ लेख भी लिख कर रुपया कमाया करते हैं।

यदि आप को घर-गृहस्थी का अच्छा ज्ञान है, तो उसी विषय को पारिवारिक पत्रिकाओं में लिख कर दूसरों को भी वही ज्ञान क्यों नहीं देते ? आप का कोई भी व्यवसाय क्यों न हो, आप कोई न कोई ऐसी चीज अवश्य लिख सकते हैं जिस के लिए संसार भूखा है। इस के द्वारा संसार की सेवा करते हुए आप साथ ही पुण्यार्जन भी करेंगे और आप को थोड़ी फालतू कमाई भी हो जाएगी।

यदि कोई सम्पादक लेख छापना अस्वीकार कर दे, तो उस अस्वीकृति से लाभ उठाइये। ऐसी चीज लिखने का यत्न कीजिए

जिसे कोई छापने को तैयार हो। जटिल मार्गों से वचना चाहिए। परन्तु उन से घबराना भी नहीं चाहिए। जिस लेख को एक सम्पादक ने अस्वीकार कर दिया है, हो सकता है, किसी दूसरे पत्र का सम्पादक उसे ही बड़े चाव से छाप दे।

इस लिए किसी लेख के अस्वीकृत होकर लौट आने से हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं। वह लेख किसी दूसरे पत्र-सम्पादक के पास भेज दीजिए। लिखना बंद मत कीजिए।

याद रखिए कि “बांच मे छोड़ जाने वाले कभी नहीं जीता करते” लेखको को यह आदर्श वाक्य सदा मन में धारण किए रहना चाहिए।

लोक सेवको को सचाई सब लोगो तक पहुँचानी चाहिए, न कि कतिपय के ही पास।

जो मनुष्य अच्छा लेखक बनना चाहता है उसे रचना-प्रणाली (टेकनीक) जैसे तुच्छ और गौण बातों पर ध्यान न दे कर गहराई में उतरने का यत्न करना चाहिए। प्रकृत साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास का यही गुरु है, सचा लेखक बनने का यही आधार है। इस के विपरीत जो मनुष्य साहित्यिक व्यक्तित्व की वृद्धि की उपेक्षा करता है, व्याकरण तथा साहित्य-संयन्धी जिननी ही पालिश उसे लेखक नहीं बना सकती।

लिखने में टेकनीक नाम की कोई चीज नहीं। सभी अच्छे लेखक टेकनीक की परवाह नहीं करते और इसे अस्वीकार कर देते हैं। साहित्य के लिए टेकनीक वैसी ही है जैसे कि धर्म नव के लिए सिद्धान्त। तुच्छ लेखक टेकनीक जैसी तुच्छ बातों में चिमटा रहता है। उसे उस साहित्यिक व्यक्तित्व का संह तक नहीं

होता जो कला और साहित्य में सफलता का मूल आधार है। साहित्य के विद्यार्थी केलिए सीखने योग्य पहली बात है—विभिन्न आस्वादों की बानगी लेना और परीक्षा करना। सब से उत्तम आस्वाद मृदुता और कोमलता है। जिस लेखक की रचना में विचार की गम्भीरता तथा मौलिकता का अभाव है, हो सकता है कि वह सरल शैली में लिखने का प्रयास करे और ऐसा करते करते अन्त में मूर्खता की सीमा को पहुँच जाए। केवल ताजा मछली ही उस के अपने रस में पकाई जा सकती है। वासी मछली को राई, मिरच और खटाई आदि मसाला लगाना पड़ता है। मछली जितनी अधिक वासी होगी उतने ही अधिक मसाले की उसके लिए आवश्यकता होती है। यही अन्तर विचारशील लेखक और दूसरों की बातें लेने वाले लेखक में है। मौलिक लेखक एक ऐसी सुन्दर स्त्री के समान है जिसे अपने शरीर को सजाने के लिए गहने और पौडर की आवश्यकता नहीं। जिस लेखक के पास अपने विचार हैं। उसे शब्दाडम्बर और जटिल टेकनीक की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि सरल भाषा में लिखने वाले इतने थोड़े लेखक मिलते हैं।

रचना का अच्छा या बुरा होना उस में मोहिनी शक्ति तथा आस्वाद के होने या न होने पर निर्भर करता है। इस मोहिनी-शक्ति के लिए कोई नियम नहीं। यह लेखक की अपनी रचना से ही उसी प्रकार उठने लगती है जिस प्रकार कि सिग्रेट से धुआँ या पर्वत की चोटी पर से बादल उठता है, न जानते हुए कि वह किधर जा रहा है।

सब में उत्तम शैली चलते हुए बादलों और बहते हुए पानियों की है।

शैली, भाषा, विचार तथा व्यक्तित्व का मिश्रण होती है।

जिस लेखक से आप घृणा करते हैं उसकी पुस्तक से आप कुछ नहीं सीख सकते। आप का कोई न कोई प्रिय और चहेता लेखक होना चाहिए। जिस मनुष्य का कोई चहेता ग्रंथकार नहीं वह अभाग्य है। वह एक ऐसे अण्डे के समान है जिस में प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। हमारा चहेता लेखक हमारे लिए वही काम करता है जो पराग पुष्प के लिए करता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए ऐसा आदर्श लेखक अवश्य विद्यमान है, चाहे वह इस समय जीवित हो और चाहे वह पहले हो चुका हो। पर उस मनुष्य ने उसे ढूँढ़ने का कष्ट नहीं किया।

एक अच्छा पाठक लेखक के भीतर को बाहर उलट कर उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कोई भिखमगा जूआ की तलाश में अपनी गुदड़ी को उलटा कर देखता है।

किसी विषय के अध्ययन की सर्वोत्तम रीति यह है कि उस विषय के प्रतिकूल दृष्टि-बिन्दु रख कर पुस्तकों का अध्ययन किया जाय। इस से यह निश्चित हो जाता है कि पाठक किसी ढोंग या दिखलावे की बात को नहीं मान लेगा। उस विषय के विपरीत मत रखने वाले लेखक की रचना पढ़ने के बाद पाठक उस विषय के अनुकूल मत रखने वाले लेखकों की रचनाएँ पढ़ने के लिए अधिक उत्तम रूप से तैयार हो जायगा। इसी रीति में गुणदोष-विवेचक बुद्धि का विकास होता है।

एक अच्छे शब्दार्थ कोष का रहना भी आवश्यक है।

भाषा की दो खाने हैं—एक नई और दूसरी पुरानी। पुरानी खान पुस्तकों में है और नई जन साधारण की बोल-चाल में। पटिया कलाकार पुरानी खान को खोदते हैं। परन्तु प्रथम कोटि

के कलाकार ही नई खान से कुछ निकाल सकते हैं। पुरानी खानों की कच्ची धातु को पिघला कर पहले ही उस में से धातु निकाली जा चुकी है।

विशेषज्ञ तथा पण्डित में और लेखक तथा विचारक में अन्तर है। ज्ञान के विस्तृत हो जाने पर विशेषज्ञ क्रम से पण्डित हो जाता है। इसी प्रकार विवेक गम्भीर हो जाने पर लेखक विचारक बन जाता है। पण्डित के लेख में दूसरे विद्वानों के प्रमाण तथा विचार रहते हैं। उस की रचना में दूसरे विद्वानों की जितनी अधिक बातें रहती हैं उतना ही बड़ा वह माना जाता है। इस के विपरीत चिन्तनशील लेखक की रचना में वे विचार भरे रहते हैं जो उसने अपने मस्तिष्क से लिये हैं। कोई मनुष्य जितना अधिक चिन्तनशील होता है उतना ही अधिक वह अपने मस्तिष्क पर निर्भर करता है। पण्डित उस कौए के सदृश है जो अपने बच्चों को अपने मुँह से उगली हुई चीज से पोसता है। इस के विपरीत विचारक रेशम के कीड़े के सदृश है जो शहतूत के पत्ते नहीं चरन् मुँह में से रेशम निकालता है।

जिस प्रकार बालक के जन्म के पूर्व माता को प्रसव वेदना होती है और तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि शिशु गर्भ से बाहर नहीं आ जाता उसी प्रकार जब लेखक के मस्तिष्क में खलबली मचती है और तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि वह अपने विचारों को कागज पर लिख नहीं लेता, तभी उस के द्वारा सच्चे साहित्य का सृजन होता है। इसी लिए लेखक अपनी रचना के प्रति माता की ऐसी ममता का अनुभव करता है। इस लिए रचना सदा तभी अच्छी लगती है जब वह लेखक की अपनी होती है। इस के विपरीत स्त्री तभी मनोहर लगती है जब वह किसी दूसरे की भार्या होती है।

जब कोई लेखक किसी व्यक्ति से घृणा करता है और उस को कटु गाली देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि लेखनी उठाने के पहले उस व्यक्ति के शुक्ल पत्र को भी भली भाँति देख ले। अन्यथा वह उसे जली कटी सुनाने में समर्थ नहीं हो सकेगा।

लिखने की दिव्य प्रेरणा उस समय होती है जब मनुष्य रात में खूब सोया हो, उस ने मधुर स्वप्न देखे हो, वह अपने आप उठा हो, सबेरे उठने पर उसने समाचार पत्र में कोई अशांत करने वाला संवाद न पढ़ा हो, वह धीरे से अपने कमरे में चला जाता है, प्रकाशमान खिड़की के पास बैठ जाता है, उस के सामने साफ-सुथरी मेज होती है, बाहर सुहावनी धूप खिली रहती और मृदु समीर बहती है। इसी समय और ऐसी ही अवस्था में वह अच्छे निबन्ध, अच्छी कविता, अच्छे चित्र और अच्छी रचनाएँ तैयार कर सकता है।

आत्म-व्यञ्जना सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि लेखक को अपने ही विचार और भाव प्रकट करने चाहिए। उसकी रचना सच्चे प्रेम, सच्ची घृणा, सच्चे भय और सच्ची रुचि का प्रकाश करे। उसमें बुराई को भलाई से छिपाने की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तभी उसे लोगो के उसकी खिली उड़ाने और समझाने लेखकों के उसकी बातों का खण्डन करने का डर न रहेगा। आत्म-व्यञ्जना के सम्प्रदाय का लेखक उसी दृश्य का चित्रण करता है जिसे वह आप देखता है, उसी मनोभाव का वर्णन करता है जिसका अनुभव वह आप करता है और उसी घटना को लिखता है जिसे वह आप समझता है। जो रचना इस नियम का पालन करती है वह ही साहित्य है और जो इसका पालन नहीं करती वह साहित्य नहीं है।

कट्टर पंथी साहित्य का उद्देश्य स्वयं ग्रंथकार के नहीं, वरन् अतीत काल के सन्त महात्माओं के भावों तथा विचारों को प्रकट करना था। इसलिए वह मर चुका है। जो साहित्य पुराने सन्त महात्माओं के नहीं, वरन् ग्रन्थकार के अपने विचारों को प्रकट करने का यत्न करता है वह जीवित रहता है।

सच्चा साहित्य अखिल विश्व और मानव पर आश्चर्य भाव के सिवा और कुछ नहीं।

जो लेखक अपनी रचना में “मैं” का व्यवहार करने से डरता है वह कभी अच्छा लेखक नहीं बन सकता।

पुस्तकालय

पुस्तकालय या लायब्रेरी विचारों का शस्त्रागार होता है।

देश में बहुत से ट्रेड लायब्रेरियनों अर्थात् पुस्तकाध्यक्षों की आवश्यकता है जो उचित रीति से लायब्रेरी का काम कर सकें। इन पुस्तकालयों में बूढ़े, बच्चे, स्त्री-पुरुष सभी प्रकार के लोग जाते हैं। लोक-सेवक को वहाँ रह कर अपने विचार फैलाने का बहुत अच्छा अवसर है।

इस देश में अभी बहुत थोड़े लोग पुस्तकालयों से लाभ उठाने हैं। परन्तु भविष्य में पुस्तकालय बढ़ेंगे और वहाँ लायब्रेरियनों तथा पुस्तकों की माँग बढ़ेगी। कालेज, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों की लायब्रेरियों के लिए भी लायब्रेरियन चाहिए। इन के अनिरिक्त और भी कारखानों, व्यापारी फर्मों, म्युनिसिपैलिटियों, डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों तथा ग्राम-पंचायतों के भी पुस्तकालय हैं। इन की सव में अधिक साग उन लाखों प्रायमरी, मिडल तथा हाई स्कूलों की लायब्रेरियों के लिए होगी जिन में राष्ट्र के करोड़ों भावी नागरिक शिक्षा पा रहे हैं। उन बच्चों के विचारों को शीघ्रता से बदला जा सकता है।

इन कार्यों में सहायता देने की लायब्रेरियन की भूमिका में कम नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग पुस्तकालय को छपी हुई पुस्तकों का केवल गोदाम घर समझते हैं। पर, बात ऐसी नहीं। पुस्तकालय तो विचारों का शस्त्रागार है। वास्तव में यही वह स्थिति है जहाँ मानव-मन पर अधिकार करने के लिए मनुष्य

और असत्य धर्म-पूर्वक युद्ध करते हैं। यह युद्ध बड़ा भीषण होता है।

इस के अतिरिक्त, जैसा कि सामान्य मनुष्य भूल में समझ रहा है, पुस्तकालय जीवन से दूर भाग कर बचने का स्थान नहीं। उल्टा वह तो जीवन को अच्छे या बुरे बनाने में सहायता देता है। यदि लायब्रेरियन अयोग्य होगा तो वह लायब्रेरी में आने वाले लोगों के मन तथा बुद्धि के विकास को रोक देगा और उन की आत्मा को ढक देगा, जब कि वे लोग लायब्रेरी में अपनी आत्मा तथा बुद्धि के जीर्णोद्धार के लिए आते हैं।

एक पुस्तक, जो दूसरे ढंग से अच्छी है, वही गलत हाथ में पड़ जाने से हानिकारक बन जाती है। बुरी पुस्तक तो किसी भी हाथ में भीषण हानि कर सकती है।

पुस्तकालय के काम विविध प्रकार के होते हैं। इस लिए उस के कर्मचारियों को भी विविध प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, कर्मचारियों को पुस्तकें तथा सामग्री चुनना तथा क्रमबद्ध करना होता है। यह काम क्रय-विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत है। किसी भी दृष्टि से देखिए, लायब्रेरी की सफलता या विफलता उस छपी हुई सामग्री के उचित चुनाव पर निर्भर है, जो उस की आलमारियों में रखी जाती है। किसी लायब्रेरी का मानक (स्टैण्डर्ड) उन व्यक्तियों का मानक होगा जो उस के क्रय-विभाग में काम करते हैं।

बहुत से पुस्तकालय छोटी-छोटी पूंजियों या बजटों पर काम करते हैं। वे बहुत अधिक सस्या में पुस्तकें नहीं खरीद सकते। इस लिये पुस्तकों का सकलन करने वाले में बुराई या भलाई करने

की शक्ति रहती है। अच्छी पुस्तकें चुन कर वह भलाई और बुरी पुस्तकें संकलित करके वह जनता की हानि कर सकता है। सब कर्मचारी अथवा एक अकेला व्यक्ति भी अपनी स्थिति का उपयोग कर सकता है। वह बुरी पुस्तकें खरीद सकता और धनाभाव का प्रहाना करके निर्दोष पुस्तकें खरीदने से इनकार कर सकता है। यह बात देखने में आई है कि जिन पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष जीर्णमताभिमान हैं, वहाँ जात-पाँत का खण्डन करने वाली नये विचार की पुस्तकें नहीं रखी जाती। धनाभाव का बहाना बता कर प्रगतिशील साहित्य को खरीदने से इनकार कर दिया जाता है।

(१) इसके विपरीत सच्चा लोक-सेवक, जिस में लायब्रेरी का काम करने की योग्यता भी है, लायब्रेरियन बन कर अच्छे ग्रन्थ चुन सकता है और इस प्रकार जनता की बहुमूल्य सेवा कर सकता है।

एक प्रधान पुस्तकाध्यक्ष लिखता है कि मैं बहुत ही अच्छी, सुसज्जित पुस्तकें चुन कर उन की सिफारिश कर देता हूँ और बहुत ही लायब्रेरी उन्हें खरीद लेती है।

(२) यदि किसी पुस्तकालय में कोई विशेष रूप से अच्छी पुस्तक न हो, तो आप और आप के मित्र पुस्तकों को क्रमबद्ध करने वाले पुस्तकालय के विभाग पर मित्रोचित प्रभाव डालकर उस पुस्तक को पुस्तकालय में रखवा सकते हैं। परन्तु इस बात का ज्ञान बहुत से लोगों को नहीं।

जो कर्मचारी पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची तैयार करते हैं। वे पुस्तकालय का दूसरा काम पूरा करते हैं और वह काम

है पुस्तकों का संग्रह—खरीदी जा चुकने के बाद पुस्तकों को संगठित करने तथा सँभालने का काम, जिस से पाठक उन पुस्तकों से लाभ उठा सकें।

पुस्तकों की सूची या तालिका तैयार करने वाला सच्चा लोक-सेवक कई प्रकार से पुस्तकों को आगे लाकर जनता को पढ़वा सकता है।

३. लायब्रेरी का तीसरा काम पाठकों को परामर्श देना है। कोई प्रमाण या कोई वचन किस पुस्तक में और कहाँ लिखा है, इस का पता लगाने में लायब्रेरियन जनता को बड़ी सहायता देता है। अच्छे पुस्तकाध्यक्ष की शक्ति में यह बात है कि संसार को अच्छा बनाने में सहायता दे या लोगों को कुरुक्षिपूर्ण साहित्य पढ़ा कर स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव का नाश कर दे।

पाठकों के साथ, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क उत्पन्न करके यह लायब्रेरियन सहस्रों लोगों के विचारों को गढ़ सकते हैं। कारण यह कि लोग प्रायः ऐसी पुस्तकें पढ़ा करते हैं जिन के पढ़ने का परामर्श उन को मित्रों द्वारा दिया जाता है।

४. फिरते पुस्तकालय इस विचारों के शस्त्रागार का चौथा कार्य है। उस में सचाई या बुराई करने की भीषण शक्ति रहती है। एक व्यक्ति ने बताया था कि जब मैं अभी अपरिपक्व आयु का १३ से २७ वर्ष तक की अवस्था में था, मुझे एक लायब्रेरियन ने एक ऐसी मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़ने का परामर्श दिया, जिसे यदि मैं पढ़ लेता, तो जीवनसंघर्षों मेरा दृष्टिकोण बहुत अर्थ में मिथ्या तथा ताड़ा-मरोड़ा होता। लायब्रेरियनों से लोग पृथक् रहते हैं कि कौन पुस्तक अच्छी है ?

लोक-सेवक लायब्रेरियन किसी मनुष्य को यह कह कर गन्दी पुस्तके पढ़ने से रोक सकता है कि मैंने यह पुस्तक पढ़ी है ; मैं नहीं समझता कि इस में पढ़ने योग्य कुछ अधिक वस्तु है । गन्दी पुस्तकों की निन्दा के स्थान में यह रीति अधिक उपयोगी है, क्योंकि किसी विलक्षण कारण से अनेक लोग ऐसी पुस्तके पढ़ना पसंद करते हैं, जिन को लोग स्पष्ट रूप से बुरा कहते हैं ।

५. लायब्रेरी का पॉचवाँ काम शाखाओं, फिरते-पुस्तकालयों और ऐसी दूसरी सुविधायों द्वारा, विशेषतः देहात में, अपने काम को बढ़ाना है ।

लायब्रेरियन प्रौढ़ शिक्षा में—जिस के अन्तर्गत पाठक भी है—परामर्श दाता, कम्प्यूनिटी वर्कर, ग्रुप-लीडर आदि लाखों लोगों के सम्पर्क में आने के कारण जो वहाँ पढ़न आते हैं, बड़ी भारी सेवा कर सकता है । ऐसी सर्विसो के लिए आज सब ने अधिक माँग टेक्नालोजी तथा सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में है ।

लायब्रेरियन ऐसे लोगों से बात-चीत द्वारा सत्य व्यवहार, प्रेम, प्रोपकार, निष्काम कर्म तथा मानवी समता का प्रचार कर सकता है । जेल के बंदियों के पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकें रख कर बंदियों को कानून का सम्मान करने वाले, अच्छे नागरिक बनाया जा सकता है ।

इसी प्रकार अस्पताल के रोगियों को ऐसी पुस्तकें देनी चाहिए जिन से वे डर तथा चिन्ता को भूल कर चगे हो जाएँ और पुनः आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लें । अस्पताल की लायब्रेरी का पुस्तकाध्यक्ष ऐसी स्थिति में होता है जहाँ वह चगे हो रहे रोगियों के विचारों को सन्मार्ग पर ला सकता है ।

दैनन्दिन जीवन की चिन्ताओं में फंसे हुए वे रोगी पहले कभी सोचने का अवकाश नहीं पाते थे। अस्पताल में उन को चिन्तन का अवसर मिलता है।

इसी प्रकार सैनिक पुस्तकालयों के लिए भी कई संयोग है।

लायब्रेरी से सार्वजनिक सम्पर्क बढ़ता है और इस जन-संपर्क से बड़ा काम हो सकता है।

बच्चों के पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें रखी जानी चाहिए जो परमाणु बम के धड़ाके के समय आध्यात्मिक सहायता दे सकती हैं।

पब्लिक रिलेशन्स आफिसर धर्मात्मा हो तो अपने व्यापारों में धर्म-भाव पर बल दे सकता है।

जो लोक-सेवक इन नये साधनों द्वारा जन-सेवा करना चाहते हैं उन के लिए निम्नलिखित क्षेत्र हैं—चल-चित्र, फिल्म, माईक्रो-फिल्म, टेलीवीयन, साऊण्ड रिकार्डिंग, संगीत-कार्य, मानचित्र तथा पेम्फलेट।

लायब्ररियन की योग्यताएँ।

जो लोक-सेवक लायब्रेरियन बन कर जन-सेवा करना चाहते हैं उन में क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, इस का अनुमान उन कामों से लगाया जा सकता है, जो उन्हें वहाँ करने पड़ते हैं। वे काम हैं—पुस्तकों का संकलन, उनको क्रमबद्ध करना, उन की सूची तैयार करना, पाठकों का पथ-दर्शन और प्रौढ शिक्षा, इत्यादि।

इन कामों के लिए किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए यह बात निम्नलिखित योग्यताएँ बताएँगी—

पुस्तकों तथा लोगों में दिलचस्पी रखना, व्यापार तथा प्रबंध

की योग्यता, सुचारु व्यक्तित्व सौजन्यपूर्ण तथा उन्नत चरित्र, किसी प्रभाव के प्रति सत्वर प्रवृत्त होना, सूक्ष्म बुद्धि, किसी बात को तुरत ताड़ जाना, दुरुस्ती, सहिष्णुता, अवस्थाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उपायज्ञता, सहस्र बुद्धि, उत्तम निर्णय-शक्ति . सामान्य बुद्धि, अटलता, अध्यवसाय, शुद्धता तथा विनय ।

पुस्तकाध्यक्ष की शिक्षा की पृष्ठभूमि में ये चीजें होनी चाहिए—चार वर्ष कालेज की और एक वर्ष लायब्रेरी स्कूल की शिक्षा । कालेज में उसे भौतिक विज्ञान तथा समाज-शास्त्र के अध्ययन पर बल देना चाहिए । भारतीय, इंग्लिश तथा अमेरिकन इतिहास एवं साहित्य का अध्ययन करना और फ्रेञ्च, जर्मन तथा रूसी भाषा का काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

बच्चों के पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष की योग्यताएँ प्रौढ़ों के पुस्तकालय के लायब्रेरियन की योग्यताओं से भिन्न होती हैं । वे संक्षेप में ये हैं—

बालकों तथा नवयुवकों से प्रेम, उन के विचारों तथा दिलचस्पियों के लिए आदर बुद्धि, यह निश्चय कि अच्छी पुस्तकें उन के जीवन का अंश होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल लेने वाला व्यक्तित्व, उत्तम स्वाध्याय ।

इन के अतिरिक्त उस में ये गुण भी होने चाहिये—

बच्चों की पुस्तकों का ज्ञान और नई पुस्तकों का मूल्य आँकने तथा संकलन करने की योग्यता, सार्वजनिक भाषण करने में अच्छी दक्षता, कहानी सुनाना, मौखिक आलोचना, रेडियो पर

वार्तालाप, पुस्तकालय की सुविधाओं के उपयोग की शिक्षा ।

वाल-पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष की शिक्षा में ये बातें होना आवश्यक हैं—कालिज में चार वर्ष और इसके साथ लायब्रेरी—स्कूल में एक वर्ष वालोपयोगी साहित्य के अध्ययन में विस्तृत अनुभव ।

अधिकांश पुस्तकालयों में प्रति सप्ताह औसत ३६ से ४४ घण्टे काम करना पड़ता है । वर्ष में तीन-चार सप्ताह की छुट्टी होती है । जो लोग इन विचारों के शस्त्रागार का स्वामी बनना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे इस काम से अधिक धनोपार्जन की आशा नहीं कर सकते । धन कमाना हो तो उन्हें कोई दूसरा ही काम करना चाहिये । परन्तु लोक-सेवा यहाँ बहुत हो सकती है । इस काम के लिए त्याग आवश्यक है । यदि इस देश के उद्धार के लिए इस भीषण शक्ति का उपयोग करना है तो यह काम किसी न किसी को करना ही पड़ेगा ।

यह ठीक है कि सब लोग एक दम प्रधान पुस्तकाध्यक्ष नहीं बन सकते । पर वे इस व्यवसाय में छोटा से छोटा काम लेकर भी बड़े कामों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और कालान्तर में वे भी उच्च पद पर पहुँच सकते हैं ।

पुस्तकाध्यक्ष का व्यवसाय बड़े उत्तरदायित्व का है । पुस्तकालयों में गंदी पुस्तकें रखना वैसा ही भयावह है जैसा कि औषधों की बोतलें ऐसी जगह रखना जहाँ बच्चे उन्हें उठा सकते हैं । औषध बनाने वाला विपाक्त औषध का उपयोग जानता है । उसे उन विपाक्त रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अधिकार

भी है। परन्तु बच्चा यह नहीं जानता। उसके माता-पिता को यह अधिकार बिलकुल नहीं कि वे उन दवाइयों को बच्चों की पहुँच में रखें।

अच्छे पुस्तकाध्यक्ष पहले तो आपत्तिजनक पुस्तकें लेते ही नहीं। वे प्रत्येक पुस्तक खूब देख-भाल कर लेते हैं। फिर किसी को पुस्तक देते समय वे देख लेते हैं कि जो व्यक्ति पुस्तक माँग रहा है वह उसके उपयुक्त भी है या नहीं।

यह पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकों का केवल कस्टोडियन या रक्षक ही नहीं, वरन् एक ऐसा व्यक्ति भी है जो छात्रों और अध्यापकों—दोनों के लिए भोजन तैयार करता है। भोजन के सदृश पुस्तकों का उपयोग भी बड़ी समझदारी से ही करना चाहिये। प्रत्येक मानव प्राणी पर परमात्मा का प्रभाव सत्य से घोरित होता है और सत्य पुस्तकाध्यक्ष का व्यवसाय में नटाक है। आदर्श लायब्रेरियन विद्यार्थी का रेडीरेफ्रेस अध्यापक का दाहिना हाथ, युवकों का सच्चा मित्र, दुःखी माता-पिता की लाठी, अवकाश के समय को भली भाँति बिताने के लिये पथदर्शक और उदित नूतनी दुनिया में आकाश दीप के समान है।

यदि वह उपर्युक्त सदगुणों के उलट दुर्गुणों का गोदाम होगा तो वह हमारी सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगा। अपढ़ तथा अयोग्य पुस्तकाध्यक्ष वैसा ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा हो।

अच्छी पुस्तकों की अपेक्षा लोग निम्नभी पुस्तकें ही अधिक पढ़ते हैं। लोगों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने में प्रवृत्त करना भारी

लोक-सेवा है। यह एक प्रकार से सब लोगों को पुण्यमय बना कर ससार को स्वर्गधाम बनाना है।

यदि आप स्वयं लायब्रेरियन नहीं बन सकते, तो कम से कम एक दूसरे ऐसे मनुष्य को ही प्रेरणा करके लायब्रेरियन बना दीजिए, जो इस के द्वारा जन-सेवा कर सके।

सामाजिक सेवा

समाज-सेवा का काम दिन पर दिन बढ़ रहा है। परन्तु ऐसे पर्याप्त रूप से ट्रेण्ड, निर्दोष तथा विचारशील लोगों का अभाव है जो इस काम को अपने हाथ में ले सकते हैं।

इस के विपरीत रुपये-पैसे के लोभ से काम करने का भाव है। इसका प्रयोग राजकर्मचारी तथा अनेक सामाजिक समस्याओं का काम करने वाले लोग करते हैं। यह एक ऐसा भाव है जो प्रत्येक मानव प्राणी को प्रभु की सृष्टि नहीं, बल्कि जो उसे एक ऐसा पशु मानता है, जिस की सहज बुद्धि थोड़ी भिन्न है।

कन्यूनिन्ट राज्य मनुष्य को सुप्र शिकार मानते हैं और जनता से शिकार के पशु जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं।

जिस सामाजिक सेवा में धर्मभाव नहीं वह भयावह हो जाती है। इसका परिणाम वह पतन होता है जो जड़पारी उद्योगों के भाग्य में वश है।

इस के विपरीत वह मनुष्य जो धर्म-भाव में सेवा करता है और जिस के मन में स्पष्ट कल्पना है कि मनुष्य को सदा अधिकार उस के सृष्टा की ओर से मिले हैं, जो प्रत्येक मानव-प्राणी के पवित्र भाव में विश्वास रखता है, ऐसे लोगों का चिरन्तनी आशीर्वाद के सबेगा जो जीवन संग्राम को अधिक कठिन पा रहे हैं।

इस विश्वास के अभाव में अच्छे से अच्छे समाज-सुधारक या कार्य-रत भी उस के हाथ में उल्टीड़न का एक प्रबल साधन बन

जाता है। वह समाज-सेवा के बहाने प्रजा का उत्पीड़न करने लगता है। स्वार्थी तथा पुण्य-पाप पर विश्वास न रखने वाले लोग जब सत्तारूढ़ होते हैं तो जिस समाज-सेवा के कार्य से संसार सुखी बन सकता था वही उन के द्वारा प्रजा के दुःख का कारण हो जाता है। बुरे हेतु से अच्छा काम करना भी एक भारी राजद्रोह है।

सार्वजनिक, राजकीय, गवर्नमेण्ट तथा धार्मिक संस्थाएँ सामाजिक सेवा का काम किया करती हैं। इन को केन्द्रीय राज्य, लोगों के दान, स्थानीय सरकार तथा लोगों की छोड़ी हुई वसीयतों से धन मिलता है। ये संस्थाएँ बेकारी, विधवाओं, अनाथों, रोगियों तथा अपाहिजों की सहायता करती हैं। कई दूसरे ट्रस्ट ऐसे बने हुए हैं जो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ अपराधियों के सुधार, वृद्धों, तथा शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले नवयुवकों को सहायता देते हैं। धर्मार्थ संगठनों की ओर से कहीं-कहीं अंधों की शिक्षा और लूले-लगड़ों को काम सिखा कर रोटी कमाने योग्य बनाने का भी काम हो रहा है। अनाथ बच्चों की देख-रेख, विपत्ति में सहायता, कोढ़ियों के लिए आश्रम इत्यादि सभी सामाजिक सेवा के अन्तर्गत हैं। दरिद्रता तथा अभाव को दूर करने से भी बढ़ कर कई दूसरी सामाजिक सेवाएँ हैं—जैसा कि अपराधों को बंद कराना तथा नवयुवकों के बुरे कर्मों को रोकना।

अब सामाजिक सेवा-कार्य का स्वरूप और उस के खतरे सुनिए।

इस क्षेत्र के काम दो प्रकार के हैं—

सोशल ग्रुप और सोशल कोर्स-वर्क । सोशल ग्रुप वर्क में दो चीज़ें आती हैं— लोगों को सच्चे भारतीय बनाना । कम्यूनिटी ऑर्गनाइजेशन, पंचायत के काम, मन बहलाव तथा उल्लास के काम, नागरिक काम ।

सोशल कोर्स वर्क के अन्तर्गत है—

शिशु-कल्याण का काम, परिवार कल्याण, मेडीकल सोशल सर्विस, आचरण आदि का ध्यान, सुरक्षा की देख-भाल, मनो-वैज्ञानिक सामाजिक काम, मानसिक तथा आध्यात्मिक व्यापार से संबंध रखने वाले काम, स्कूल की देख रेख, स्कूल में बच्चों का भेजना, सामाजिक छान-बीन । यह काम व्यक्तित्व के विश्लेषण का है । इस में इस मार्ग का उपयोग किया जाता है जिस का आधार विचार तथा टेकनीक होता है ।

जड़वादी लोग मनुष्य के अधिकार समाज के दिए मानते हैं । परन्तु समाज जो कुछ देता है उसे वह वापिस ले भी सकता है । जिस साधन के द्वारा समाज अपनी प्रथाएँ व्यक्ति पर ठूसता है वह उन के मत से राज्य है । इस लिए राज्य उन सब अधिकारों को हम से छीन सकता है, जिन का उपयोग आज हम कर रहे हैं ।

एक अमेरिकन समाज-शास्त्री कहता है कि प्रजा राजा है, और प्रजा ही कानून बन जाती है । यदि समाज दुष्टों को मार डालने की प्रथा स्वीकार करले तो इन जड़वादी समाज-गान्धियों के मत से यह प्रथा पूर्णतः मानने योग्य होगी । इन के विचार में कोई काम ठीक या गलत उस समाज के सबब से है जिस में कि लोग रहते हैं ।

जड़वादी लोग कहते हैं कि धर्म तथा नैतिकता जनता के लिए अफीम है, और कि मनुष्य केवल सहज-बुद्धि द्वारा ही प्रवृत्त होता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने से घोर हानि हो सकती है। जड़वादी लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य इन्द्रिय-विकार या तीव्र आवेग की सृष्टि है। उस की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। वह काम, क्रोध आदि आवेगों के द्वारा शासित होता है। इस भावना का अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य एक आर्थिक पशु है, और उसे जो अधिकार मिले हैं वे सब राज्य से मिले हैं। इन जड़वादी लोगों की बातों का प्रचार इस लिए भी शीघ्र होता है, क्योंकि जिन सोशल वर्करो के सम्पर्क में वे आते हैं वे बेपेन्दी के लोटे, अस्थिरचित्त तथा अनजान होते हैं। उन्होंने कभी इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया होता। उनके घर अच्छे नहीं होते। उनके पास खाने-पहनने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उनको उचित डाक्टरों सहायता तथा सुरक्षा का अभाव होता है। जड़वादियों के विपाक्त प्रापेगण्डा से लोगों को बचाने के लिए उनके इन प्रभावों को दूर करना परम आवश्यक है।

सामाजिक सेवा-क्षेत्र में काम करने वाले लोक-सेवक की शिक्षा तथा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? इस क्षेत्र में पदापर्ण करने वाले स्त्री-पुरुषों में ये गुण होने चाहिये—

उन्होंने किसी सामाजिक सेवा की शिक्षा देने वाले स्वीकृत स्कूल में मास्टर की डिग्री प्राप्त की हो। उन्हें शरीर शास्त्र, जीवन-विद्या (वायोलोजी), सामाजिक-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, इतिहास, राजनीति-शास्त्र तथा हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान रहना चाहिए।

सामाजिक सेवा का काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसन्द करता हो, जो उनके साथ और उनके लिए काम करे। उस में बुद्धि, साहस तथा आशावाद हो। उसके आशावाद का आधार वास्तविकता और पर्याप्त समझदारी हो। सामाजिक सेवा का काम करने वाले के लिए सब से अधिक सधे हुए तथा स्वस्थ चिन्तन की आवश्यकता है। उसे अपराधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। उसे अपराधों के कारणों, अवस्थाओं तथा सम्भव उपचार का ज्ञान रहना चाहिए। समाज की वर्तमान अशान्ति सामाजिक बुराइयों का परिणाम है, कारण नहीं। बुराइयों के अधिकांश कारण हैं—

आर्थिक अरक्षा, रहने के लिए मकान की तंगी, वर्तमान रहन सहन के ऊँचे स्तर के लिए अपर्याप्त मजदूरी, अधिकार (कवजा) की लालसा, अधिक शक्ति की आकांक्षा, बाहरी सफलता के लिए उद्योग तथा ससारी माल की तलाश।

जो सामाजिक शास्त्र इन मूल कारणों पर ध्यान न देकर सामाजिक सुधार का कार्य करता है वह इस शताब्दी की दूर-दूर तक फैली हुई व्याधि की उपेक्षा करके केवल इसके बाहरी लक्षणों का उपचार करता है। वह उस के कारणों को नहीं लेता। वह अन्त में रोग को और भी बढा देता है।

यदि आज लोगों के पास ऐसी वस्तुओं का अभाव है जिन का उन्हें प्रयोजन है, तो यह किसी एक पद्धति का दोष नहीं। इस का कारण यह है कि अधिकांश लोगों की आत्मा में बहुत अधिक लोभ समा रहा है। वे छोटे से लोगों की भलाई का विचार करते हैं, बहुजन-समाज की भलाई का नहीं। ऐसे लोग अपने चिन्तन में जडवादी ही हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए यह

अमर्यादित लोभ ही प्रचलित सामाजिक बुराईयों का मूल कारण है। निःसंदेह सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। परन्तु इस में भी बढ़ कर और अपरिहार्य आधार के रूप में मौलिक सिद्धान्तों पर वापस आने की आवश्यकता है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग, जो सच्चे हृदय से मानवता की सहायता करने के इच्छुक हैं, एक बात भूल जाते हैं, अर्थात् वे स्वयं मनुष्य को भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य सुरक्षित मकान में रखे जाने तथा खाना कपड़ा पाने वाले पशु से कुछ बढ़ कर है। वे भूल जाते हैं कि वह एक व्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक आवश्यकताएँ हैं जो उसके भौतिक प्रयोजनों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। परमात्मा को छोड़ देने से सामाजिक सेवा अनिष्टकर हो जाएगी।

चिमनी के बुझ जाने पर कमरा गरम तो रहता है, पर उसी गरमी के कारण जो आग से निकल चुकी है। अँगेठी बुझ जाने पर कमरा ठंडा हो जाएगा। उस गरमी के स्रोत को फिर से जलाना पड़ेगा। यही बात ईश्वर-विश्वास की है।

भूत-दया तथा विश्व-प्रेम के पुनीत भाव से ही सच्ची सामाजिक सेवा हो सकती है। जब भगवान् इतने दयालु, सहायक तथा दुःख-निवारक हैं, तो उनके सेवकों को भी उनके यही गुण अपने में धारण करने चाहिएँ। भगवान् की अनुकम्पा मनुष्यों के द्वारा ही दुःखियों तथा जरूरतमन्दों तक पहुँचती है।

दया, उदारता आदि सद्गुण बहुधा ऐसे व्यक्तियों में भी देखे जाते हैं जिन को हम प्रायः तुच्छ समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता सड़क के किनारे अपने मकान में नहीं बैठा रहता,

जब कि दूसरे लोग उसके सामने से हो कर निकल रहे हैं। वह स्वयं जनता की संस्कार से जाता है। वह उनके दृष्टि-कोण तथा कष्टों को समझने का प्रयास करता है, जिस ने वह अपने लिए अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त कर सके और अपने दूसरे अगणित बंधुओं की सहायता कर सके।

भगवान् सब को सुखी देखना चाहते हैं। लोक-सेवक इस ससार को सुखी बनाने का उद्योग करता है।

व्यक्तिगत शक्ति और सामाजिक दायित्व

आदर्श लोक-सेवक की प्रभु से यह प्रार्थना होनी चाहिए—

“हे प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान्, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो, तो यह वरदान दीजिये कि मैं दुःखी पीड़ित प्राणियों के कष्टों का विनाश कर सकूँ।

“भगवान्, मैं आप से सुख-भोग, या ऐश्वर्य की याचना नहीं करता। मुझे प्रबल के उद्धत अन्याय के विरुद्ध, निष्ठुर लोभी की सर्वप्राप्ति लुधा के विरुद्ध सग्राम करने का अजेय-साहस एवं शक्ति प्रदान कीजिए।

“हे प्रभु मुझे अपनी शक्ति का साधन बना। जहाँ घृणा है वहाँ मुझे प्रेम ले जाने दे। जहाँ अपकार है वहाँ क्षमा, जहाँ सदेह है वहाँ विश्वास, जहाँ निराशा है वहाँ आशा, और जहाँ उदासी है वहाँ आनन्द ले जाऊँ।

“हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने को अधिक देखूँ मैं दूसरों से उतना संमान न पाऊँ जितना कि मैं दूसरों को दूँ।

“लोग मेरे भाव को उतना न समझे, मेरी बात को उतना न सुनें जितना कि मैं उनकी समझें और उनकी मुनूँ।

“लोग मुझे उतना ग्यार न करें, जितना कि मैं उन से करूँ।”

“हम दूसरो को देकर ही कुछ पाते हैं। दूसरों को क्षमा करने से ही हम क्षमा किए जाते हैं।

“मरने से ही हम शाश्वत जीवन लाभ करते हैं।”

इस प्रार्थना से हमारे दुःख की बड़ी आवश्यकता का निष्कर्ष भरा है। इस का भाव यह है कि हम में से प्रत्येक अपने को शान्ति का साधन अनुभव करे। हम में से सब कोई ससार में प्रेम तथा शान्ति स्थापित करने के व्यक्तिगत सूत्रपात तथा दायित्व का अनुभव करे।

आप चाहे कौन है, क्या हैं और कहाँ है, इस की कोई बात नहीं। आप ससार को अच्छा बनाने में कुछ न कुछ अवश्य कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण हैं। आप की गिनती है।

यदि दुर्बल भ्रष्टा वाला मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ उस सचाई का सौंभा करने लगता है जो उसके पास है, तो उस से उस की अपनी शक्ति बढ़ जाती है। यह उस दुबले व्यक्ति के सदृश है जो जितना व्यायाम करता है उतना ही सबल होता जाता है।

समृद्धि प्रजा के प्रयत्न द्वारा नहीं, वरन् उन लोगों के जान दूक कर किए गये व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही शान्ति प्राप्त होती है जो समाज को बनाते हैं। लोकोपकार करने वाला व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, वरन् भगवान् उसके द्वारा न्याय जान कराते हैं। हम में उस का विश्वास तथा शक्ति बढ़ता है।

ससार के लाखों-करोड़ों मनुष्य इस से बढ़ कर और कुछ नहीं—वे सब अपने ही हैं जिन्हें बार-बार गुण दिए गए हैं। वे आप का ही वर्ग गुण बना हुआ रूप है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर जिनना भी बल दिया जाए, थोड़ा है। परन्तु इस बात से बचना चाहिये कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस सीमा तक न बढ़ा दिया जाय कि उस से मनुष्य का सामाजिक रूप ही दृष्टि से ओझल हो जाय; कठोर, अशिष्ट व्यक्तिवाद का स्वतः भीतर घुस आये और पर्याप्त हानि कर दे।

प्रत्येक मनुष्य प्राणी जन्म लेकर केवल व्यक्ति के रूप में ही संसार में नहीं आता। इस के साथ ही वह उसी प्रकार अपने परिवार के सदस्य के रूप में सामाजिक प्राणी के रूप में तथा समूची मानव जाति के एक अंग के रूप में भी जन्म लेता है। यह सच है कि उस के लिए एक व्यक्ति के रूप में जीवन बिताना आवश्यक है। परन्तु उस पर सामाजिक प्राणी के रूप में भी कुछ कर्तव्य है। यह परमात्मा की आज्ञा है। इस लिए प्रत्येक मनुष्य को जहाँ व्यक्तिगत रूप से अपने हित के लिए यत्न करना चाहिए वहाँ साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि उस का यह हित समाज के हितों के विरुद्ध न हो।

जो मनुष्य दोनों प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता है वह इस लोक तथा परलोक में शान्ति और सुख का उपभोग करता है।

प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य रहती है। उस अच्छाई को दूसरों को भी देना ही धर्म-जीवन है। यदि आप सब किमी के पास—वे जो आप में धृष्टता करते हैं और वे जो आप के पक्ष में हैं—पहुँचने हैं, तो आप महात्माओं का अनुकरण करने हैं।

एक लड़की कट्टर कम्युनिस्ट थी। वह गुप्तफट होने के लिए बदनाम थी। वह ईश्वर की मूर्ति गिळी उड़ाया करती थी। एक

आस्तिक लोक-सेविका लड़की उसके पास गयी। कम्यूनिस्ट बोली, “मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखती, इसलिये ईश्वर को अलग रख कर बात कीजिये।” आस्तिक लड़की बोली, “मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। तुम भी उसको मूर्ति हो। इसलिये मैं तुम में भी विश्वास रखती हूँ।”

इस पर कम्यूनिस्ट लड़की ढोलो पड़ गई। वह बोली—“आप लोग यही बात दूसरे लोगों को क्यों नहीं सुनाते?” उसका विरोध ढीला पड़ गया। उस लड़की से बात करते पहले लोग बहुत घबराते थे। परन्तु इस आस्तिक लड़की ने साहस किया और उसे जीत लिया।

सच्चाई की बात कहने वालों छोटी-सी बाणी प्रायः उन लोगों के लिये जो कुछ कर सकते हैं तुरही का काम किया करती हैं। एक व्यक्ति को किसी मजदूर सभा में प्रतिनिधि बना कर भेजा गया। वह बोला, मुझे सभा की नीति का ज्ञान नहीं। लोगों ने कहा, आप सच तथा झूठ में तो पहचान कर सकते हैं। जब कोई बात झूठ मालूम हो तो उसका खण्डन कर देना। यह चना गया। मजदूर सभा में विभिन्न सभाओं के एक सहस्र प्रतिनिधि आये थे। वे सब जड़वादी प्रस्ताव पास कर रहे थे उनमें ग्राहम स्कॉट्स होकर कहा—“प्रधान जी, यह ईमानदारी नहीं।” उस पर विवाद होने लगा। एक सहस्र सभासदों में ने केवल थोड़े में ही चालाक मनुष्य दुष्टता कर रहे थे। आप दो कुछ पता ही न था। वे सो रहे थे। विवाद से वे जाग उठे सच्चाई उनकी नज़र में आ गई और सभा का रुख ही बदल गया। निर्णय होते होते कर गया। यह सब काम केवल एक मनुष्य के साहस से हुआ चाहे उसे बहुत ज्ञान न था।

भलाई करने की आपकी शक्ति बुराई करने की शक्ति से कम नहीं। परन्तु आपको इसे केवल अपने आप तक ही सीमित न रखना चाहिये। आपको सारी मानव-जाति के कल्याण की चिन्ता होनी चाहिये। आपको केवल अपनी आत्मा के ही उद्धार में नहीं लगे रहना चाहिए, प्रत्युत उन अगणित करोड़ों मनुष्यों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी लड़ना चाहिए जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ सकते।

आपको अब और अधिक काल तक अलग-थलग नहीं रहना चाहिए। आपको केवल अपने लिए ही अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छे वस्त्र, आराम और आमोद-प्रमोद पाने में ही लीन न रहना चाहिए।

जब आप जैसे दस लाख व्यक्ति इसी प्रकार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रयत्न करेंगे, तो इस बात का अनुमान करना कठिन नहीं कि न केवल इस देश का, वरन् समूचे ससार का रूपांतर हो सकता है।

घर से जगत को प्रभावित करना

ससार को बदलने का कार्य घर से आरम्भ होना चाहिए।

अमेरिका की बात है। एक स्त्री अपने पति को पहले कन्यूनिस्ट प्रभावाधीन मजदूर-सभा में जाने से रोका करती थी। वह कहती थी कि वहाँ जाने से हम और बच्चे दोनों विपत्ति में पँस जाएंगे।

कन्यूनिस्ट यही चाहते थे कि अच्छे मनुष्य समाज से निकल जाएँ, तो हमारा रान्ता साफ हो जाए। कुछ काल उपरांत उस स्त्री को समझ आ गई। उसने अपने पति को फिर उस सभा में भेजा और प्रत्येक बैठक में जाने, वरन् मंत्री या कोई दूसरा पदाधिकारी बनने को कहा। उसके रान्ते में कठिनाइयाँ बहुत आईं, पर वह सभा में डटा रहा। अन्त में पॉसा पलट गया। उसके पत्र के लोगों का दृष्टमत् हो गया। कन्यूनिस्ट भाग गए। इस प्रकार एक संगठित दल ने एक सभा पर अधिकार कर लिया।

देसिये, एक स्त्री ने अपने देश को बचाने का काम कैसे किया। उसका उद्देश्य पवित्र था। जो काम उसने अमेरिका में किया हमारे भारत की स्त्रियाँ वही काम देश की दुमरी दुगडियों से बचाने के लिए कर सकती हैं।

विली भी लंबतत्र से घर से अधिक प्रारम्भित सामाजिक रगई होता है। यह समूचे समाज के कर्म को प्रभावित करता है। परन्तु भलाई की चर्चा इसके द्वारा बहुत दूर तक बाहर भी है।

जानी चाहिए। इसमें घर के पुरुष को अपना पार्ट अवश्य खेलना चाहिए, न केवल नीति को गढ़ने तथा जानने में वरन् उमे कार्य रूप में परिणत करने में भी। जिन सचाइयों पर सभ्यता आधारित रहती है, उनको जीवन की प्रधान धारा में ले जाकर समाज को उन सचाइयों से ज्ञात तथा सचेत बनाए रखना, हे स्त्रियों, आपके कंधों पर है। आपका यह कर्त्तव्य आपके बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति और आपके अपने आपके प्रति है। आप इन सचाइयों को परम्परा को अपने जीवन में धारण करें। आपके लिए यह केवल कोई आदर्श ही नहीं, वरन् एक गम्भीर कर्त्तव्य भी है। यदि सब स्त्रियाँ जात-पाँत को मिटाने और सत्य धर्म के पालन के महत्त्व का अनुभव करेंगी, तो शाश्वत शांति को एक ताजा और पवित्र करने वाली पवन समूचे देश में बहने लगेगी और आगे बढ़ती हुई, अन्ततः, मारे संसार में फैल जायगी।

कम्यूनिज्म भी यक्ष्मा या विशूचिका के संज्ञा एक रोग है। रोग की भाँति यह भी रहन-सहन की बुरी दशाओं और रुग्ण तथा हताश हृदयों पर पनपता है।

जब लोगों के कष्ट दूर होकर शाश्वत शांति का प्राणदायिनी वायु बहने लगेगी, तो इस रोग का अपने आप अन्त हो जायगा। हे स्त्रियों! आप एक महान् शक्ति हैं। आप में कल्याण करने की अपार क्षमता है। आप अपनी शक्ति को कम समझ रही हैं। आप सोचती हैं, हम असहाय, अल्प और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में इतना जकड़ी हुई हैं कि हम कुछ नहीं कर सकतीं, पर यह आपका भारी भ्रम है।

यदि आप एक बार अपने प्रकृत-स्वरूप को पहचान जाएँ, तो संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो नारी शक्ति के लिए असाध्य है। आप दहधा सोचती हैं, कोई बड़ा काम करने के लिए आप का उड़ पड़ना, बहुत डूब या प्रतिभाशाली होना आवश्यक है। आप के ऐसे विचार हो सकते हैं। परन्तु जिन नियों के द्वारा भगवान् दुष्ट तथा महात्मा ईसा ने सैकड़ों-सहस्रों नर-नारियों को प्रभावित किया था वे किसी विश्वविद्यालय की नातिकाएँ नहीं। ज्ञानपाहि, दासदत्ता, मालिनी, विशाखा तथा सयमित्रा प्रभृति भगवान् बुद्ध की प्रचारिकाएँ जिस महाविद्यालय में पढ़ी थीं? राम, कृष्ण, नानक, मुहम्मद, पीटर तथा पाल कोई बहुत पढ़े-लिखे न थे। उन में ने अधिकांश जनपद ही थे। पर इन लोगों ने संसार में क्रांति कर दी थी। बुद्ध के शिष्य दत्त वर उपाधि नाई तथा अगुलिमार डाकू प्रभृति लोगों ने संसार को हिला दिया था।

प्रत्येक मनुष्यप्रणि में, स्त्री-पुरुष के व्यक्तिगतत्व में सानय-जाति को प्रभावित करके अच्छा बनाने की शक्ति परमेश्वर ने निहित कर दी है। नैवेदियों, आर यदि घर घर इस बात का अनुभव कर ले, तो आप बहुत अच्छी लोग-सेविका तथा सर्व-प्रचारिका बन सकती हैं। अपने परिवार तथा घरों को भी इसी शक्ति का अनुभव करा कर आप उन को भी लोगोन्मार्ग बना सकती हैं।

आप अपने परिवार को अपने मेलिजाने तथा आप के मन्त्रों के द्वारा शिक्षित करने के द्वारा अपने घर के अन्दर ही एक स्वर्ग बना सकते हैं। यदि आप अपने घर के अन्दर ही एक स्वर्ग बना सकते हैं तो आप अपने घर के अन्दर ही एक स्वर्ग बना सकते हैं। यदि आप अपने घर के अन्दर ही एक स्वर्ग बना सकते हैं तो आप अपने घर के अन्दर ही एक स्वर्ग बना सकते हैं।

आत्म-विकास, अपने ही आप को पवित्र बनाने तथा आसुरी आनंद की प्रवृत्ति को रोक देंगी। आप को देख कर दूसरे परिवार भी आप का अनुकरण करने लगेंगे।

एक छोटी लड़की के धनाढ्य माता-पिता ने छोटी अवस्था से अपनी बच्ची को सिखाया कि जो भी पैसा तुम्हें मिले उसे बचा कर रखा करो। उस ने इस प्रकार कष्ट से जो भी धन जुटाया उस की तुलना वे अपनी सम्पत्ति से करते थे। ये माता-पिता बच्ची को मितव्ययता नहीं कंजूसी सिखा रहे थे। इस का प्रभाव लड़की के अगले जीवन में प्रकट हुआ। वह एक बड़ी ही आत्म-पोषी स्त्री बन गई है। उसे सदा अपने ही स्वार्थ की चिन्ता रहती है। उसे दूसरों के मरने-जीने की कोई चिन्ता नहीं।

अपने लिए सुरक्षा प्राप्त करना अच्छी चीज है। परन्तु उसे प्राप्त करने के बाद पहली चिन्ता दूसरों के लिए भोजन, मकान, वस्त्र तथा शिक्षा की चिन्ता होनी चाहिए।

सत्य को जानना एक आश्चर्य-जनक बात है। परन्तु आप लोग, जिन के पास सत्य है, ससार को भूल में छोड़ने का साहस न करें। जब युवक तथा युवतियाँ बन जाने पर आप के बच्चों को बुद्ध तथा न्यायानंद जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तब वे अपनी ही तंग कोठरियों में, अपनी ही गुफाओं में छिप कर न बैठ जाएंगे। वे ससार का मंचालन उन लोगों के हाथ में छोड़ कर जो भ्रष्टाचारी, स्वार्थी और पाप-पुण्य का विचार न करने वाले हैं, आप ससार में किनारा नहीं कर लेंगे। वे अपनी मारी शक्ति अपने ही बच्चों तथा धन-सम्पदा की ही रक्षा में न लगा देंगे। तारण यह कि यह काम तो कोई पशु भी कर सकता है। वे अपना

जीवन संसार में शान्ति लाने, भूखों को अन्न, प्यासों को जल और नंगों को वस्त्र देने में लगार्येंगे। वे संसार के सम्मुख सत्य का प्रकाश करने के लिए उत्सुक होंगे।

आप के हाथ में एक जीवन है। आप के पास एक सुयोग है, अपने बच्चे को टूट कर के नेता बनाने का, न कि अनुयायी बनाने का। आप को सुयोग प्राप्त है कि आप अपने बच्चे को ऐसा व्यक्ति बनाएँ जो कोई काम केवल वेतन के लिए ही नहीं, वरन् उस प्रभाव के लिए करेगा जो उस काम के द्वारा डाला जा सकता है। आप इस दायित्व को दूसरों के कंधे पर नहीं डाल सकते, और न डालने का साहस ही कर सकते हैं।

क्लाउन्सम अर्थात् स्कूल का कमरा घर का स्थान नहीं ले सकता। जो दायित्व माता-पिता पर है उसे अव्यापक पर डाल देने में भारी हानि होती है। यह एक प्रकार में स्कूल पर उस की शक्ति में बहुत बढ़ कर बोझ डालता है। यह एक बहुत बड़ा काम है। इस के सम्बंध में आप में भूल में नहीं रहना चाहिए। आप में जो कुछ सर्वोत्तम है वह उस के लिए लगाना या चेतना है। परन्तु आप इस का नामना कर सकते हैं। आप तो इन लक्षणों को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

एक स्त्री ने एक पत्र में एक लेख देखा। उस का निर्देश था "दुर्ग के साथ यौन नैतिकता भी बदलती है।" किसी धर्मात्मक विचारन करने वाले लेखक के इस लेख को पढ़ कर वह चुप नहीं बैठती रही। उस ने यह नहीं सोचा कि इस लेख के संपादन में कोई पत्र मेरा लेख नहीं छापेगा, वह दुर्गदुर्ग कर के लेख के लेखक को घोर कर शान्त नहीं हो गई। उसने उनका

प्रतिवाद लिख भेजा। उसका उत्तर समाचार पत्र में छप गया। उसे पढ़ कर दूसरी को भी उसका प्रतिवाद करने का साहस हो गया। वस अश्लीलता तथा गन्दगी, जो बाहर फैलने लगी थी, वह बन्द हो गई।

आप स्त्रियाँ, जिनको विचार के आगान-प्रगान के आश्चर्य-जनक सुभीते हैं, जिनके पास अच्छे विचार हैं, समाचार पत्रों में लिख कर अद्भुत कार्य कर सकती हैं।

एक समाचार पत्र लिखता है—

“सार्वजनिक दायित्व की दुर्बलता इस बात में है कि बहुत से लोग इसे निजी या प्राइवेट तौर पर प्रकट करते हैं। वे जनता में अपने विचार को नहीं रखते।

घर में आप सबसे पहले अपने पति और बच्चा को प्रभावित कर सकती हैं, इसके बाद बाहर के संसार को। यदि तारुण्य की एक स्थिर धारा औसत अच्छे भारतीय घरानों में निकल कर जनसम्पर्क के चार बड़े क्षेत्रों—शिक्षा, गवर्नमेंट, श्रम-प्रबन्ध तथा लेख में प्रविष्ट होती रहे तो इन प्रभाव के महत्त्व-पूर्ण क्षेत्रों के मुधरने में देर न लगेगी।

पढ़ना एक महान् व्यवसाय है। इसके द्वारा आप स्वयं अधिक भलाई कर सकते हैं। जो माता अपनी मन्तान को धर्म-शिक्षा नहीं देती वह बड़ी हानि करती है। आपको देखना चाहिए कि हमारे मूल्यों में उचित चीजें पढ़ाई जाती हैं। जहाँ माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, वहाँ मूल्य पुस्तकों में हानिकर बातें घुसेड़ दी जाती हैं।

स्त्रियाँ अपने पतियो, पुत्रों तथा भाइयों को प्रोत्साहित करके ऐसे कामों में लगा सकती हैं कि जहाँ आय बेशक कम है, पर जहाँ वे त्यागद्वारा संसार का उपकार अधिक कर सकते हैं। उनको सदा स्मरण कराती रहो कि आप त्याग द्वारा जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। त्याग उन्हें उस खाली आमोद की तालाश से बचा देगा जो लुभाता है, पर सन्तुष्ट नहीं करता।

बच्चों के मन में ईश्वर, जन्मांतर और कर्म-वाद में विश्वास बैठाना चाहिए।

केवल निन्दा का प्रस्ताव पास करने से कोई बुराई रुक नहीं सकती। केवल वाते और कर्म न करने से कुछ नहीं बनता। जो कुछ नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। आपको मुनिश्चित कार्य करना चाहिए।

अमेरिका के अन्तर्गत कैलेफोर्निया में एक नीग्रो लड़का एक होटल में जाकर नौकरी करने तथा पढ़ने लगा। होटल के ग्राहकों ने मालिक से कहा कि या तो इस नीग्रो लड़के को निकाल दो, या अपना होटल किसी दूसरी जगह ले जाओ। होटल वाला लड़के को नौकरी से निकालने ही जा रहा था कि एक पड़ोसी ग्री ने सुना। उसने मालिक से कहा—“आपके हितों ग्राहक कम हो जाएंगे ?”

मालिक ने कहा—“बीस।”

इस पर वह बोली, “यदि मैं आपको बीस ग्राहक ला दूँ तो क्या आप उसे रखते रहेंगे ?” होटल के मालिक ने उत्तर दिया—“हां”

प्रतिवाद लिख भेजा। उसका उत्तर समाचार पत्र में छप गया। उसे पढ़ कर दूसरो को भी उसका प्रतिवाद करने का साहस हो गया। वस अश्लीलता तथा गन्दगी, जो बाहर फैलने लगी थी, वह बन्द हो गई।

आप स्त्रियाँ, जिनको विचार के आदान-प्रदान के आश्चर्य-जनक सुभीते हैं, जिनके पास अच्छे विचार हैं, समाचार पत्रों में लिख कर अद्भुत कार्य कर सकती हैं।

एक समाचार पत्र लिखता है—

“सार्वजनिक दायित्व की दुर्बलता इस बात में है कि बहुत से लोग इसे निजी या प्राइवेट तौर पर प्रकट करते हैं। वे जनता से अपने विचार को नहीं रखते।

घर में आप सबसे पहले अपने पति और बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद बाहर के संसार को। यदि तारुण्य की एक स्थिर धारा औस्त अच्छे भारतीय घरानों में निकल कर जन सम्पर्क के चार बड़े क्षेत्रों—शिक्षा, गवर्नमेन्ट, श्रम-प्रबन्ध तथा लेख में प्रविष्ट होती रहे तो इन प्रभाव के महत्त्व-पूर्ण क्षेत्रों के सुधरने में देर न लगेगी।

पढ़ना एक महान् व्यवसाय है। इसके द्वारा आप सबसे अधिक भलाई कर सकते हैं। जो माता अपनी सन्तान को धर्म-शिक्षा नहीं देती वह बड़ी हानि करती है। आपको देखना चाहिए कि हमारे स्कूलों में उचित चीजें पढ़ाई जाती हैं। जहाँ माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, वहाँ स्कूली पुस्तकों में हानिकर बातें घुसेड़ दी जाती हैं।

स्त्रियाँ रूपने पतियो, पुत्रों तथा भाइयों को प्रोत्साहित करके ऐसे कामों में लगा सकती हैं कि जहाँ आय बेशक कम है, पर जहाँ वे त्यागद्वारा ससार का उपकार अधिक कर सकते हैं। उनको सदा स्मरण कराती रहो कि आप त्याग द्वारा जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। त्याग उन्हें उस खाली आमोद की तालाश से बचा देगा जो लुभाता है, पर सन्तुष्ट नहीं करता।

बच्चों के मन में ईश्वर, जन्मांतर और कर्म-वाद में विश्वास बैठाना चाहिए।

केवल निन्दा का प्रस्ताव पास करने से कोई बुराई रुक नहीं सकती। केवल वाते और कर्म न करने से कुछ नहीं बनता। जो कुछ नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। आपको सुनिश्चित कार्य करना चाहिए।

अमेरिका के अन्तर्गत कैलेफोर्निया में एक नीग्रो लड़का एक होटल में जाकर नौकरी करने तथा पढ़ने लगा। होटल के ग्राहकों ने मालिक से कहा कि या तो इस नीग्रो लड़के को निकाल दो, या अपना होटल किसी दूसरी जगह ले जाओ। होटल वाला लड़के को नौकरी से निकालने ही जा रहा था कि एक पड़ोसी स्त्री ने सुना। उसने मालिक से कहा—“आपके कितने ग्राहक कम हो जाएंगे?”

मालिक ने कहा—“बीस।”

इस पर वह बोली, “यदि मैं आपको बीस ग्राहक ला दूँ तो क्या आप उसे रखे रहेंगे?” होटल के मालिक ने उत्तर दिया—“हाँ”

उसने बीस छोड़ उसे पच्चीस ग्राहक ला दिए । यह था, लोक-सेवा का सच्चा काम ;

एक यहूदी जोड़ा, आपस में तलाक ले रहा था । एक व्यक्ति ने उन्हें समझा बुझा कर ठीक कर दिया । कोई अनीश्वरवादी कम्यूनिस्ट होता, तो वह तुरन्त उनको अलग-अलग कर देता । मेल कराने वाले धन्य है, क्योंकि वे भगवान् की सच्ची सन्तान कहलाएंगे ।

घर को देवालय बनाइए । इसके उपाय ये हैं—

संसार तथा मानव-जाति को दृष्टि में रख कर सोचिए । चाहे आप संसार की भीड़ से कितनी दूर क्यों न रहते हों, आप उस तक पहुँचना आरम्भ कर सकते हैं । इस के करने की इच्छा तथा उद्योग से ही आप तथा आप के परिवार को भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा ।

एक स्त्री पहले भोजन बनाने, वर्तन मॉजने तथा कपड़े धोने में ही लगी रहती थी । बाहर के संसार में उसे कोई दिलचस्पी न थी । बाद को उसे एक लोक-मेवक मिला । तब से वह बाहर के संसार में रुचि लेने लगी । पहले वह अपने जीवन में ऊब रही थी । अब उस का जीवन सुखी, रुचिकर तथा आनन्दमय बन गया ।

संसार के तथा अपने घर के कल्याण के लिए भगवान् से प्रार्थना करो । सच्चा प्रभु-भक्त केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, वरन् सारे संसार के लिए मङ्गल-कामना करता है । प्रार्थना के पंखों पर सवार हो कर मनुष्य सारे संसार में घूम जाता है ।

यदि अच्छा लगे तो विभिन्न विषयों तथा अपने उद्देश्यों पर मन को एकाग्र करो ।

आप की प्रार्थना कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए—

हे प्रभो ! हम में अपने देश के प्रति ऐसा गहरा प्रेम उत्पन्न कर कि हम इस के लिए तथा अपने देश-बन्धुओं के लिए सदा तत्परता-पूर्वक चिन्तित रहे ।

हमें जन-सेवा तथा धर्म भावना में प्रचण्ड रुचि प्रदान कर, जिस के अभाव से देश में अनर्थ फैल रहा है ।

हमें सच्चाई का मार्ग दिखा और उस पर चलने का सामर्थ्य भी प्रदान कर । हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और असत् से सत् की ओर ले चल ।

हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधान मन्त्री, हमारे लोक सदन तथा राज्य राजसदन के सदस्यों, हमारी प्रान्तीय सरकारों, हमारे राष्ट्र-संघ के डेलीगेटों, हमारे राज्यपालों, हमारे सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं, राज कर्मचारियों और ऊँचे तथा नीचे पदाधिकारियों को, जिन के सिपुर्दे उन अधिकारों की रक्षा करना है जो तू ने कृपा करके हमें प्रदान किए हैं, निस्वार्थ भाव से जन-कल्याण का सामर्थ्य तथा बुद्धि प्रदान कर !

हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर जिस से हम अपने देश तथा समूचे संसार में सुख शान्ति फैलाने का साधन बन सकें ।

मित्रों को चाहिए कि अपने वचनों में उद्देश्य-युक्त जीवन विताने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करे । भारत के तीस करोड़ लोगों

मे से यदि एक करोड़ भी त्याग तथा लोक-सेवा का जीवन बिताने लगे तो संसार बदल कर पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि प्रत्येक परिवार मे से एक-एक मनुष्य भी त्याग और तप का जीवन बिताने के लिए अपने को तैयार करे तो यह काम सरलता से ही हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से परिवार अपने बच्चों को ऐसे व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ वे वेईमानी से धन कमा सकते हैं, चाहें अनजाने उस से देश की घोर हानि ही क्यों न होती हो। जहाँ तक किसी भी रचनात्मक कार्य का सम्बन्ध है वे उन को उस मे जाने से रोकते हैं। वे उन को नेता के स्थान में निरुद्देश्य अनुयायी बनना सिखाते हैं। वे उन को सैकड़ों विभिन्न रीतियों से ढालते हैं। वे उन को ऐसे निश्चित कार्य-क्रम या रूटीन मे ढाल देते हैं जिस से वे निष्क्रिय बने रह कर जो कुछ निकाल सकते हैं संसार मे से निकाल ले। दूसरे शब्दों, में वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि संसार को कुछ देना नहीं चाहिए, उस से लेते ही जाना चाहिए। बड़ी-बड़ी ईश्वर-भक्ति और जप-जाप करने वाले माता-पिता भी धन-दास होते जा रहे हैं।

भलाई करने की गुप्त शक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति मे है, उस की उपेक्षा करने की दुःखद प्रवृत्ति बढ़ रही है। यदि वह शक्ति प्रस्फुटित होने लगती है, तो उसे निर्जीव बना दिया जाता है। इस के स्थान मे वे रहीं तथा निकम्मे उद्देश्य अपने बच्चों के सामने रखते हैं। वे अमित धन, पहले से अच्छे कपड़े, सुन्दर घर और बहुमूल्य मोटरकार, यही आदर्श उन के सामने सदा प्रस्तुत किया करते हैं।

परन्तु ऐसे माता-पिता को बहुधा निराशा हुआ करती है।

जर्मनी से नाजियो ने नहीं, स्वयं माता-पिता ने अपने बच्चों के सामने ऐसे आदर्श रख कर अपने विनाश में भाग लिया था।

अपने जीवन के पहले पन्द्रह बीस वर्ष आप के बच्चे पथ-दर्शन के लिए आप की ओर देखा करते हैं, न केवल छोटी छोटी बातों में ही, वरन् जीवन की बड़ी-बड़ी बातों में भी। उस समय आप चाहे उन को धन-लोलुप बना सकते हैं और चाहे त्यागी, परोपकारी तथा धर्मात्मा। अपने बच्चों में सद्गुण विकसित करके उन को अच्छे नागरिक बना कर आप समाज के उद्धार का पुनीत कार्य आरम्भ कर देते हैं। जब वे देश के शासन-विभाग में काम करने लगेंगे तो वे न केवल आप वरन् उन के साथ कई दूसरे भी संसार की आशा बन जाएंगे। यदि वे आप के द्वारा उन में बोए हुए ये भलाई के बीज संसार में ले जाएंगे, आप उन में अभी से मिशनरी भाव उत्पन्न कर देंगे तो वे अध्यापक, राज्यकर्मचारी, लेखक, श्रम-क्षेत्र के विशेषज्ञ, लायब्रेरियन, सोशल सर्विस वर्कर और वक्ता बन कर संसार में अगणित लोगों के जीवनो को प्रभावित करेंगे।

संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में आप को भाग लेना चाहिए। आप को चाहे घरेलू कामों से बहुत कम अवकाश मिलता हो तो भी कुछ न कुछ समय बड़े-बड़े राष्ट्रीय उपायों तथा अपने ईर्ष्या-गिर्ह की परिस्थिति की युक्तियों पर विचार करने में लगाइए। स्थानीय विचारणीय समस्याओं पर आँखें बन्द न कर लीजिए। वे महत्त्वपूर्ण हैं।

आप देखेंगे कि जितना अधिक आप बड़ी समस्याओं में दिलचस्पी लेंगी उतना ही अधिक आप स्थानीय विषयों के महत्त्व-

प्रधान धारा को विपाक्त करने के यत्न में रहते हैं। उन से लोगों को सदा वचाती रहिए।

इस के विपरीत अच्छे लोग अपने आप में मग्न रहते हैं। वे भीड़ में जा कर बहुत कम मिलते हैं। इस से बड़ी हानि रहती है।

किसी सभा से रूठ कर त्याग-पत्र देना मानो, दुष्टों को अनिष्ट करने का और भी अवसर देना है। आप वहाँ रह कर जनता का भला कर सकती हैं।

सुख मूलतः एक आव्यात्मिक बात है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा धर्म-विश्वास साधारण मनुष्य को अधिक सुख-शान्ति देता है।

इस के कारण वह अनेक प्रकार की बुराइयों से बचा रहता है। नगरपालिका, पंचायत, असेम्बली तथा पार्लियामेंट के चुनाव में न केवल आप ही भाग लीजिए, वरन् दूसरों को भी उन में भाग लेने की प्रेरणा कीजिए। चुनाव में पूरा मनोयोग दीजिए। लोगों को प्रत्येक बात समझाइए। उम्मीदवारों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में देखिए कि उन में कोई हानिकारक बातें तो नहीं भर दी गई हैं। उन में आप को जो दोष दिखाई दें उन को पदाधिकारियों तक पहुँचाइए। इस काम में दूसरों को भी अपने साथ लीजिए। यह आप का अधिकार है। आप टैक्स देती हैं।

पंजाब के स्कूलों की पाँचवी कक्षा में “बाल-विलास” नाम की एक पुस्तक पढ़ाई जाती है। उस के आरम्भ में ही एक प्रार्थना दी गई है। उस में ऐसी बातें कही गई हैं जो जात-पाँत मूलक

ऊँच-नीच के भाव का प्रचार करती है। मैंने जब उसे पढ़ा तो उन्हें दूर करने के लिए भारत के प्रधान-मंत्री और पंजाब-सरकार को लिखा। लम्बे पत्र-व्यवहार के पश्चात् उन्हो ने मेरी आपत्ति नोट कर ली। मैंने असेम्बली के एक-दो सदस्यों से भी इस विषय में प्रश्न करने को कहा। इस का परिणाम यह हुआ कि पंजाब के शिक्षा-विभाग ने मुझे वचन दे दिया कि पुस्तक के अगले संस्करण में दोनों पाठ बदल दिये जायेंगे। मैं भी यदि बुदबुदा कर चुप बैठ जाता तो सम्भवतः कुछ न होता।

किसी बुराई को रोकने के लिए समाचार-पत्रों में चिट्ठी लिखना एक बड़ा उपयोगी साधन है। यह प्रबल साधन सभी माता-पिता के हाथ में है। कम-से-कम एक स्त्री को बातें करने वाली के स्थान में जन-कल्याण के लिए काम करने वाली बनाइए।

एक समय की बात है। एक स्त्री ने निम्नलिखित आशय की चिट्ठी छपाई :—

“मैं और आप अच्छे स्कूल, अच्छी गवर्नमेंट और अच्छा सब-हुज्ज चाहते हैं। परन्तु हम एक उँगली तक हिलाने को तैयार नहीं। मुझे एक भी ऐसी सहेली का पता नहीं जो अपने एक भी बच्चे को ऐसी ट्रेनिङ दे रही हो, जिसमें वह अपना ही स्वार्थ सिद्ध न करे, बल्कि देश-हित के लिए निजी स्वार्थ को न्योछावर कर दे।”

इस चिट्ठी का यह प्रभाव हुआ कि उस की एक सहेली का एक पुत्र अपना अधिक रुपये कमाने वाला काम छोड़ कर स्कूल-अध्यापक बन गया।

प्रगतिशील साहित्य के नाम पर आज जो पत्र-पत्रिकाओं में निर्लज्जतापूर्ण अश्लील कहानियाँ छप रही हैं और रेडियो पर जो गंदे गीत प्रसारित किए जाते हैं, उन के विरुद्ध जमनानगर से

एक लड़की ने अम्बाला छावनी के ट्रिच्यून पत्र में एक चिट्ठी छपाई। इस से प्रोत्साहित हो कर और भी अनेकों ने उस के विचारों का समर्थन किया। इस का फल बहुत अच्छा हुआ।

गवर्नमेण्ट और शिक्षा-विभाग आदि हम पर शासन न करे, आप उन पर शासन कीजिए। आप टेक्स देती है। इस लिए आप अपनी आवाज सुनी जाने पर आग्रह कर सकती है। आप शिक्षा में सचाई तथा इमानदारी पर दृढ़ रह कर अपनी आवाज सुना सकती है। पाठ्य पुस्तकों में से अवाञ्छनीय बातें निकलवाना तो बात ही कुछ नहीं, दूसरे माता-पिताओं को इस प्रतिवाद में अपने साथ मिला कर आप उन के सहयोग से पर्वत को भी हिला सकती है।

गन्दे फिल्म न देख कर, गन्दे रेडियो न सुन कर, गन्दी पत्रिकाएँ न खरीद कर आप दूसरों के सामने बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। इसका आश्चर्यजनक परिणाम होता है।

आप अपना जीवन मन के लड़खू खाने में बिताती है। आप प्रस्ताव पास करने या घर में बैठ कर अवस्थाओं के विरुद्ध शिकायत करने में समय नष्ट करती है। इस के विपरीत अनिष्टकारी लोग बहुजन से मिल कर अपना प्रचार करते हैं। इसलिए वे सफल हो जाते हैं।

आप अपने ज्ञान-दीपक को जला कर श्रद्धा, विश्वास, इच्छा तथा साहस के साथ भूल, गड़बड़, घृणा तथा भ्रष्टता के अधकार में ले जा सकती हैं।

देवियो, आप में असीम शक्ति है। आप ससार की बहुत बड़ी भलाई कर सकती हैं। आप सारे मंगार को स्वर्ग-धाम बना सकती हैं। इसे नया बना सकती हैं।

चिट्ठी लिखना

समसमय की साथ ऐसी चिट्ठी लिखना जिस में कोई रचनात्मक संदेश हो उन स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए जो भगवान् ने हमारे समाज को प्रदान की हैं, एक बड़ी भारी सेवा है। जो चिट्ठी आप आज लिखते हैं, हो सकता है कि वह कल आप के घर तथा सहस्रो मील दूर के घरों की रक्षा का कारण बन जाए। वास्तव में ऐसी रचनात्मक चिट्ठियाँ हमारे राष्ट्र के लिए एक प्रकार से जीवन की इंश्यूरेन्स है।

बृहत् समय की बात है अमेरिका में हूवर को निकालने का पड्यन्त्र रचा गया। जनता में अपवाद फैला दिया गया कि उसे जिल्ली उँचे पद पर भेज देना चाहिए। यह देख कर एक स्त्री ने एक लोक-सेवक को चिट्ठी लिख दी। उस लोक-सेवक ने दस मित्रों को बुला कर बात की। फिर उन्हो ने अपने लेजिस्लेटो को चिट्ठियों लिखनी आरम्भ कीं। वाशिंगटन में चिट्ठियों का ढेर लग गया। परिणाम यह हुआ कि पड्यन्त्र का भगडा-फोड़ हो जाने से उपद्रव रूक गया।

फिल्म, समाचार-पत्र, उत्तरदायित्व के पदों पर आरुढ़ लोग, लेजिस्लेटर, संवाद-पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं में लिखने वाले, रेडियो डायरेक्टर प्रभृति लोग जितना समझा जाता है उस से कहीं अधिक सार्वजनिक मत से प्रभावित होते हैं। रचनात्मक चिट्ठियों ने कई चलचित्रों का सुधार कर दिया है।

रीडरस डायजस्ट अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध मासिक-पत्र है। उस में एक सज्जन ने लिखा है—“प्रतिदिन दस बजे वाशिंगटन में ४३५ प्रतिनिधि और ६६ सेनेटर वही काम करते—अपनी डाक पढ़ते—मिलेंगे। एसंबली तथा ससद् के सदस्य हो सकता है कि पार्टी मीटिंग में न जाएं, लोक-सदन की बैठक में अनुपस्थित रहे, परन्तु वे अपनी चिट्ठियाँ अवश्य पढ़ते हैं। साठ सहस्र चिट्ठियाँ प्रतिदिन कांग्रेस में आती हैं। एक अकेला जिला या निर्वाचन-क्षेत्र १२२ चिट्ठियाँ प्रतिदिन भेजता है। अपनी डाक से लेजिस्लेटो को पता लगता रहता है कि हमारे देश-बन्धु क्या चाहते हैं।”

हमारे भारत में भी यदि सब मतदाता लोग एसंबली तथा पार्लियमेण्ट में अपने प्रतिनिधियों को इसी प्रकार चिट्ठियाँ लिखा करें, तो अवस्था का बहुत सुधार हो सकता है।

जो चिट्ठी किसी एसंबली के सदस्य से केवल इतना ही कहती है कि अमुक विषय में अमुक पक्ष में वोट देना, ऐसी एक दर्जन चिट्ठियों से एक चिट्ठी जो कोई रचनात्मक सुझाव देती है, अधिक महत्त्व-पूर्ण समझी जाती है।

अपनी स्टेशनरी पर किसी अयत्न-संभूत आवेग अर्थात् मन में अपने आप उठे हुए विचार को अपनी चिट्ठी में लिखना एक सौ एक ही तरह की स्टैरियोटायपड चिट्ठियों, समाचार-पत्रों के कतरनों और टेलीग्रामों से अच्छा है। किसी दूसरे की तैयार की हुई चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने या उस की नकल करने में समय नष्ट न कीजिये। सदा अपने ही सोए हुए विचार लिख कर भेजिये।

एक मनुष्य जो दस वर्ष अमेरिका की कॉग्रेस का मेम्बर रहा था, लिखता है कि जिन चिट्ठियों को सच-मुच महत्त्व दिया जाता है वे हैं जो आप के चुने हुए मेम्बर पर आगे लिखी तीन बातें प्रकट करती हैं—१. वह चिट्ठी आप ने स्वयं लिखी है। २. आप को उस विषय का ज्ञान है। ३. आप ने कुछ विचार किया है।

यदि एक वर्ष में एक भी पत्र प्रत्येक मत-दाता अपने चुने हुए लेजिस्लेटर को लिखे तो हमारी एसम्बलियाँ अब से अधिक अच्छी हो जाएँ। इस लिए अच्छी चिट्ठी की शक्ति को भी कम नहीं समझना चाहिए।

अनेक बार एक ही पत्र वरन् एक छोटे से नोट ने कई स्त्रियों तथा पुरुषों की जीवन-धारा को बदल दिया है। थोड़ी सी अच्छी, निष्कपट तथा मौके की चिट्ठियाँ लाखों लोगों के चिन्तन को प्रभावित कर देती हैं।

अनेक लोग इसी लिए चिट्ठियाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि उन का भाव होता है कि चिट्ठी लिखने से क्या भलाई होगी, जो होना था सो हो गया। यह तर्क बहुत सदोष है। एक रेडियो वाले ने कहा था कि यदि आप को रेडियो पर अच्छे गाने या दूसरी अच्छी चीजें इच्छा के अनुकूल सुनने को नहीं मिलती, तो यह आप का ही दोष है। हम तो अपने सुनने वालों की इच्छा के अनुसार प्रोग्राम बनाते हैं। आप हमें बताते ही नहीं। तो हम क्या करें ? इसलिए चिट्ठी लिखने का बड़ा प्रभाव होता है। यही शक्ति दूसरी जगह भी काम कर सकती है।

एक स्त्री ने चल-चित्र वालों को लिखा कि नवयुवकों को गन्दे चित्र नहीं दिखाने चाहिए। उन्हें साहस, वीरता तथा विज्ञान आदि के हितकर चित्र ही दिखाने चाहिए।

पर फिल्म के प्रबन्ध-कर्त्ता ने उस के पत्र की पर्वाह ही न की। उस ने चिट्ठी को दबा लिया। वह मन में कहने लगा, वह आप ही ठण्डी हो जाएगी। परन्तु वह कोई मौजी स्त्री न थी। वह एक गम्भीर स्त्री थी। उस ने अपने परिचितों में बात-चीत कर के बहुत सी चिट्ठियाँ लिखाईं। फलतः, जनता की सम्मति इतनी प्रबल हो गई कि फिल्म कम्पनी को अपना ढंग बदलना पड़ा।

चिट्ठी संचित तथा सारगर्भित होनी चाहिए।

एक लड़की ने एक समाचारपत्र-सम्पादक को तलाक अश्लील कहानियों तथा गन्दे विज्ञापन आदि के विरुद्ध लिखा। सम्पादक को उस का पत्र इतना पसंद आया कि उसने सम्पादकीय में उसका उल्लेख करके पाठकों से उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने को कहा।

कभी-कभी लिखी जाने वाली चिट्ठी माँग करती है कि उसे उस से अधिक जोरदार भाषा में लिखा जाए जिस में कि साधारण रूप में चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं।

अच्छी चिट्ठी लिखने के लिए पहली तैयारी यह है—

पर्यवेक्षण—पढ़ना तथा सोचना। पहले ठीक, सही तौर पर देखना और उसे याद रखना सीखना चाहिए। सम्बन्धी और संसद में जो कुछ हो रहा है उसे पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ते रहने का महत्त्व बताने की आवश्यकता नहीं। इस में चिट्ठी लिखने में बड़ी सहायता मिलती है साथ ही यह अच्छी शिक्षा भी है।

देखे तथा पढ़े पर यदि मनन न किया जाए तो दोनों की उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। जो मनुष्य मनन नहीं करता

यह उस व्यक्ति के सन्देश हैं जो मानव-जीवन के नाना-प्रकार के चित्रों में युक्त दीवार पर लटके हुए कपड़े के परदे को उलटी ओर से देखता है और कोई बात नहीं सुना सकता ।

हम पत्र द्वारा दूसरे को प्रभावित करने में कभी सफल नहीं हो सकते, यदि हम उस वस्तु को अपने पास रखने का दिखलावा करते हैं जो वास्तव में हमारे पास नहीं ।

जो कुछ हम जानते हैं उस का अधिक से अधिक उपयोग करने में कोई डर नहीं ।

हमें न्यल्प तथ्यों के साथ चिपटे रहना चाहिए और अपने ईमानदाराना भाव प्रकट करने चाहिए । इस के विपरीत ऐसे विचार प्रकट करना जो हमारे नहीं, कठिनाई को बुलाना है ।

अनुकरण के लिए चार निश्चित नियम

सब प्रकार के लेखन का—चिट्ठी, पुस्तक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध का—आधार ये चार मौलिक नियम हैं—१. एकता, २. संलग्नता, ३. किसी शब्द पर बल, ४. रुचि ।

१. एकता का अर्थ है कि चिट्ठी एक ही विषय के संबंध में हो । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अच्छी व्यापारिक रीति यह है कि एक चिट्ठी में एक ही बात का उल्लेख हो ।

एकता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उद्योग की अपेक्षा नहीं । हाथ में लेखनी लेने या टायपरायटर के सामने बैठने से पहले उसे साफ करने का लेखनी लेखनी के लिए है ।

हैं ? इस प्रश्न को न पूछने से ही सब प्रकार के लेखकों से अधिक भूले होती है ।

२. चिट्ठी में संगति को बनाए रखने के लिए एक अंश दूसरे अंश के बाद तर्क-संगत तथा स्वाभाविक रूप से आए । लिखने के लिए बातें ऐसे क्रम से रखीं जाएँ कि पढ़ने वाले को उन के महत्त्व का क्रम स्पष्ट देख पड़े ।

३. आपकी चिट्ठी के कुछ अंश दूसरे अंशों से अधिक महत्त्वपूर्ण होंगे । इस लिए आप कुछ बातों पर अधिक ध्यान दिलाना चाहेंगे । इस का अर्थ यह है कि विचारों को सोच-समझ कर आगे पीछे रखा जाए । इसी से किसी एक बात पर जोर पड़ता है ।

४. लोगों की प्रवृत्ति उस चीज को याद रखने की ओर होती है जो किसी चिट्ठी या पुस्तक में पहले लिखी जाती है, या अंत में लिखी जाती है । यदि महत्त्वपूर्ण बात अंत में कहनी हो तो चिट्ठी इतनी दिलचस्प बनाओ कि पढ़ने वाला उसे अंत तक पढ़ जाए ।

किसी विचार को लिखने में आप अपनी चिट्ठी में जितना स्थान देते हैं उस से पता लगता है कि आप उसे पढ़ने वालों के लिए कितना महत्त्व देना चाहते हैं, पाठकों के मन पर उस विचार को कितना गहरा अंकित करना चाहते हैं ।

पाठक की दिलचस्पी को पकड़ने की हृदयग्राही रीति यह है कि ठोस बातें खूब खोल कर लिखी जाएँ । उदाहरण, दृष्टांत, तुलना, कहानी-वर्णन और सम्वाद-पत्रों से सत्य घटना सम्बन्धी संकेत इस काम में बड़ी सहायता देंगे । जिन विचारों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वे चीजें उन के साथ पाठक के ध्यान को बाँध देंगी ।

अपनी चिट्ठियों में अपना आप उँडेल दीजिए। जिस बात के बारे में आप लिख रहे हैं, उसे समझिए। जिस बात को आप निद्रा करना चाहते हैं उस के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे कीजिए। अपने विचारों को चित्ताकर्षक रीति से प्रस्तुत कीजिए। मक्षेप से काम लीजिए। परन्तु रुखे न बनीए। अपनी सभी चिट्ठियों में सयत स्वर से काम लीजिए। यदि आप की इच्छा आलोचना करने की ही हो तो मित्रोचित तथा रचनात्मक आलोचना ही कीजिए। यह क्रोधपूर्ण आवेग की अपेक्षा अधिक काम करेगी।

अरुचिकर दृष्टि बिना असहमत होने का एक उदाहरण निम्न-लिखित चिट्ठी है। यह चिट्ठी एक स्त्री ने एक पत्र-सम्पादक को लिखी थी।

‘प्रिय महाशय,

दूसरे लाखों मनुष्यों की तरह मैं भी वर्षों से आप का पत्र पढ़ती हूँ। इस से मुझे आनन्द भी बहुत मिलता है। परन्तु कुछ दिन से मैं हैरान हूँ कि मैं आप का पत्र मँगाऊँ या नहीं। मेरे घर में दो बच्चे भी हैं। आप के पत्र में नंगी नहाती हुई युवतियों के चित्र छपा करते हैं। आँख से देखी हुई बुरी चीज का कान से सुनी या पढ़ी हुई बुराई से भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चित्रों को देख कर काम-वासना का भड़कन, अवश्यम्भावी है। यह कहना ठीक नहीं कि जिन बच्चों को घर पर अच्छी चारित्रिक शिक्षा मिली है उन पर बाहर की बातों का प्रभाव नहीं होता। गन्दा वातावरण सब कहीं हानिकारक प्रसारित होता है। आज मैं इस सोच में पड़ी हूँ कि आप का पत्र मँगा कर अपने बच्चों का चरित्र बिगड़ने दूँ या उसे न मँगा कर

हूँ ? इस प्रश्न को न पूछने से ही सब प्रकार के लेखकों से अधिक भूले होती है ।

२. चिट्ठी में संगति को बनाए रखने के लिए एक अंश दूसरे अंश के बाद तर्क-संगत तथा स्वाभाविक रूप से आए । लिखने के लिए वाते ऐसे क्रम से रखीं जाएँ कि पढ़ने वाले को उन के महत्त्व का क्रम स्पष्ट देख पड़े ।

- . आपकी चिट्ठी के कुछ अंश दूसरे अंशों से अधिक महत्त्वपूर्ण होंगे । इस लिए आप कुछ बातों पर अधिक ध्यान दिलाना चाहेंगे । इस का अर्थ यह है कि विचारों को सोच-समझ कर आगे पीछे रखा जाए । इसी से किसी एक बात पर जोर पड़ता है ।

४. लोगों की प्रवृत्ति उस चीज को याद रखने की ओर होती है जो किसी चिट्ठी या पुस्तक में पहले लिखी जाती है, या अंत में लिखी जाती है । यदि महत्त्वपूर्ण बात अंत में कहनी हो तो चिट्ठी इतनी दिलचस्प बनाओ कि पढ़ने वाला उसे अंत तक पढ़ जाए ।

किसी विचार को लिखने में आप अपनी चिट्ठी में जितना स्थान देते हैं उस से पता लगता है कि आप उसे पढ़ने वालों के लिए कितना महत्त्व देना चाहते हैं, पाठकों के मन पर उस विचार को कितना गहरा अंकित करना चाहते हैं ।

पाठक की दिलचस्पी को पकड़ने की हृदयग्राही रीति यह है कि ठोस बातें खूब खोल कर लिखी जाएँ । उदाहरण, दृष्टांत, तुलना, कहानी-वर्णन और सम्वाद-पत्रों से सत्य घटना सम्बन्धी संकेत इस काम में बड़ी सहायता देंगे । जिन विचारों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वे चीजें उन के साथ पाठक के ध्यान को बाँध देंगी ।

अपनी चिट्ठियों में अपना आप उँडेल दीजिए। जिस बात के बारे में आप लिख रहे हैं, उसे समझिए। जिस बात को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे कीजिए। अपने विचारों को चित्ताकर्षक रीति से प्रस्तुत कीजिए। संक्षेप से काम लीजिए। परन्तु रुखे न बनिजिए। अपनी सभी चिट्ठियों में संयत स्वर से काम लीजिए। यदि आप की इच्छा आलोचना करने की ही हो तो मित्रोचित तथा रचनात्मक आलोचना ही कीजिए। यह क्रोधपूर्ण आवेग की अपेक्षा अधिक काम करेगी।

अरुचिकर हुए बिना असहमत होने का एक उदाहरण निम्न-लिखित चिट्ठी है। यह चिट्ठी एक स्त्री ने एक पत्र-सम्पादक को लिखी थी।

‘प्रिय महाशय,

दूसरे लाखों मनुष्यों की तरह मैं भी वर्षों से आप का पत्र पढ़ती हूँ। इस से मुझे आनन्द भी बहुत मिलता है। परन्तु कुछ दिन से मैं हैरान हूँ कि मैं आप का पत्र मँगार्ड या नहीं। मेरे घर में दो बच्चे भी हैं। आप के पत्र में तंगी नहाती हुई युवतियों के चित्र छपा करते हैं। आँख से देखी हुई बुरी चीज का कान से सुनी या पढ़ी हुई बुराई से भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चित्रों को देख कर काम-वासना का भड़कन, अवश्यम्भावी है। यह कहना ठीक नहीं कि जिन बच्चों को घर पर अच्छी चारित्रिक शिक्षा मिली है उन पर बाहर की बातों का प्रभाव नहीं होता। गन्दा वातावरण सब ज्यों हानिकारक प्रमाणित होता है। आज मैं इस सोच में पड़ी हूँ कि आप का पत्र मँगार कर अपने बच्चों का चरित्र बिगड़ने दें या उसे न मँगार कर

अपनी प्रसन्नता का बलिदान कर दें। आप के पत्र में यदि नम्र-स्त्रियों के चित्र न छपे तो भी वह इतना अधिक चित्ताकर्षक है कि सभी लोग उसे खरीदे बिना न रहेंगे।

आप रचनात्मक सुभाव सुनने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इसी लिए यह पत्र लिख रही हूँ। जिस शुद्ध भाव से मैं ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं आशा है आप उन्हें उसी भाव से ग्रहण करेंगे।”

आप की—

क० दे०

सम्भाव और पत्र-सम्पादक रचनात्मक आलोचना और सुभावों का स्वागत तथा आदर करते हैं। परन्तु इस के साथ प्रशंसा तथा आदर का भाव भी दिखलाना चाहिए। आलोचना में गुण-प्राहिता तथा उच्च धारणा भी रहनी चाहिए। प्रोत्साहन का एक संक्षिप्त सा नोट भी दूर तक पहुँचने वाला परिणाम रखता है।

एक व्यक्ति ने अमेरिका में एक रेडियो कम्पनी वाले को लिखा कि आप ने यह जो नया प्रोग्राम आरम्भ किया है, यह कम्यूनिस्ट पड्यंत्र का पोल खोलने के लिए बहुत अच्छा है। आशा है यह आपके अच्छे प्रोग्राम का आरम्भ मात्र होगा और आप उसे आगे भी जारी रखेंगे। इस काम में परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। आप की पूर्णतः योग्य निर्देश के अधीन ऐसे चित्र भविष्य में सुकार्य को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन का काम देते हैं।

इस पत्र की प्रतिक्रिया यह हुई कि रेडियो वालों ने कृतज्ञता प्रकाशित की कि आप हमारे इस काम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

एक रेडियो-प्रबन्धक ने लिखा कि आप की सुझावक टिप्पणी

के लिए धन्यवाद। जिन कर्मचारियों के साथ इस का सम्बन्ध था उन सब को आप की चिठ्ठी दिखाई गई और न्वभावतः ही वे बड़े प्रसन्न हुए। आप जैसे सज्जन के पत्र से जो प्रोत्साहन हमें मिलता है उस के लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

आप का पत्र अखबार में छपे या न छपे, उस का उत्तर आए या न आए, विश्वास रखिए कि यदि वह अच्छे शब्दों में लिखा गया है तो उस का प्रभाव अवश्य होगा और उस को सम्पादक या सरकारी पदाधिकारी जिसे वह लिखा गया है अवश्य पढ़ेगा।

प्रोपेगण्डा, प्रशंसा या रचनात्मक आलोचना का एक पत्र प्रति सप्ताह लिखिए। फिर ऐसा ही पत्र आप प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। आप के केवल कुछ मिनट और डाक में भेजने में केवल चार पैसे लगेंगे। आप का पत्र अच्छा है, यह जानने के लिए आप को ये नियम याद रखने चाहिए—

१. इस प्रकार लिखिए, मानो आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं—व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर न कि एक पराये के रूप में।

२. रचनात्मक बातें लिखिए, विध्वसात्मक नहीं।

३. निश्चित बातें लिखिए अनिश्चित नहीं।

४. अपना उद्देश्य बताइए, परन्तु इसे बार-बार दुहराने न जाइये।

५. तर्क से काम लीजिये परन्तु क्रोध न बर्तिये

६. अपना आप बनिये, अपने लिए आप सोचिये और अपने लिए लिखिये ।

७. इस प्रकार लिखिए मानों आप वाते कर रहे हैं ।

८. कोई निश्चित सुझाव रखिए, केवल शिकायत ही न कीजिए ।

९. तथ्यों के साथ नियोजित भाव भी प्रविष्ट कीजिए ।

१० अपना नाम तथा पता साफ-साफ और ठीक-ठीक लिखना न भूलिए । जिन चिट्ठियों पर लेखक का नाम नहीं लिखा रहता उन पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

लोक-सेवक के रूप में आप का कर्तव्य है कि प्रत्येक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रकट करें जो आप तथा आप के पड़ोसी पर प्रभाव डालता है ।

आप समाचार-पत्र, रेडियो, असेम्बली के सदस्य और सरकारी पदाधिकारी को पत्र लिख कर सहस्रो लोगों के मनोभाव उन तक पहुँचाते हैं । यह एक बड़ी सेवा है ।

व्यापारियों के प्रति लालकार

एक अच्छे व्यापारी में ये गुण होने चाहिए—

वह वचन का पक्का तथा ईमानदार होता है वह अपनी धन-सम्पदा तथा सत्ता से किसी मनुष्य को नीचा दिखाने का यत्न नहीं करता. उसे अपमानित नहीं करता । उस की उपाधियाँ उसके सम्मान को नहीं बढ़ातीं, वरन् उस के कारण उन उपाधियों का मूल्य बढ़ जाता है । वह दूसरों को अपना रुपया ही नहीं देता, वरन् समय तथा अपना आप भी उन को दे देता है । जो भी उस से काम माँगने जाता है उसे वह कभी हताश नहीं लौटाता । ऐसा ही एक सद्गुणी व्यापारी जब इस संसार से चला तो मजदूर, माली, कुली, आदमी, सभी लोग उस की अर्थों के साथ थे ।

बहुत लोग धनी लोगों को पूँजीपति या रत्त-शोषक कह कर उन से घृणा किया करते हैं । परन्तु उपर्युक्त धनी मनुष्य ने अपने यौवन-काल में जो धर्म-भाव प्राप्त किया था उस के कारण उस का जीवन इतना परोपकारमय बन गया था कि छोटे से बड़े तक सभी घर-वारी लोग उस पर प्रेम और उस का आदर करने थे । उसे दूसरों को सुखी बना कर सुख मिलता था । वह बड़ा आनन्दी था । वह उन दरिद्र लोगों पर विशेषरूप से दया करता था जिन पर कोई ध्यान नहीं देता । स्वयं-पैसा उस के लिए कोई वस्तु न थी ।

इसी प्रकार एक लोहार का उद्देश्य सत्तर को पहले ने धोड़ा-न्ना भी अधिक सुली बनाना था । वह लोहार उस धन कुँवर ने नहीं

अच्छा था जो अपना रुपया केवल अपने सुख-भोग के लिए ही व्यय करता है ।

इस लोहार को राष्ट्र-संघ (यू. एन ओ.) का पहले-पहल वैलट-वॉक्स बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था । उस में उस ने एक चौपाई लिख कर डाल दी थी । उस कविता का आशय यह था—

“मैं पहला वोट डालूँ । भगवान् राष्ट्र-संघ के प्रत्येक सदस्य के साथ हो । आप लोगों के पवित्र उद्योग से संसार में स्थायी शांति हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है ।”

इस साधारण से काम से उस ने संघ के सदस्यों को उपदेश दिया । उस जैसे सहस्रों व्यापारी तथा शिल्पी और भी हैं । पर वे भलाई करने की अपनी शक्ति का अनुभव नहीं करते । वे अपने को अपने संकीर्ण क्षेत्र में ही बंद रखते हैं । वे भलाई करने में उतनी तत्परता के साथ भाग नहीं लेते जितनी तत्परता से वे भाग ले सकते हैं । वे यह तो मानते हैं कि संसार रोगी है, पर वे उनके साधारण से उपचार की भी उपेक्षा कर देते हैं, जो उस रोग को दूर कर सकता है । वे कुछ भी यत्न नहीं करते । इस प्रकार वे दुष्टता करने वालों के लिए मैदान खाली छोड़ देते हैं ।

जो भी व्यक्ति विचार का नियन्त्रण करता है वह शेष सब कुछ का नियन्त्रण करता है । जिस व्यक्ति के विचारों को बदल कर आप अपने साथ मिला लेते या अपने अधीन कर लेते हैं उसे आप अपनी उँगली पर नचा सकते हैं ।

रूस में अनीश्वरवादियों की एक अल्प परन्तु सगठित संस्था वहाँ की समूची राज-सत्ता को हथियाए हुए है । राबर्ट रियली नाम का एक सज्जन अपनी “विश्वास करो या न करो” नामक

पुस्तक में रूस की दशा का वर्णन इन शब्दों में करता है—

एक सोवियट नागरिक भूमि का स्थायी स्वामी नहीं हो सकता। वह अपना व्यवसाय नहीं चुन सकता। वह हड़ताल नहीं कर सकता, मजदूर नहीं लगा सकता, अपने पास रत्न नहीं रख सकता, ज्यूरी द्वारा न्याय नहीं करा सकता, काम से अनुपस्थित नहीं हो सकता। वह हड़ताल में मजदूरों को काम करने से नहीं रोक सकता। वह यात्रा नहीं कर सकता। वह गिरजे की घंटी नहीं बजा सकता। वह किसी विदेशी से मित्रता नहीं कर सकता।

रूसी नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता एवं इकट्ठे होने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है।

हमारे देश में दान देते समय पात्र और कुपात्र का ध्यान नहीं रखा जाता। बड़े-बड़े सेठ-साहूकार ऐसी चीजों और मन्दिरों के लिए दान करते हैं जहाँ पुण्य के स्थान में पाप होता है, जहाँ स्वयं दाता के विश्वास के विरुद्ध शिक्षा दी जाती है। ये लोग ईंट-पत्थर के मकानों या साइन्स के ब्लाक बनाने के लिए तो दान देते हैं, परन्तु जात-पाँत जैसी घातक रूढ़ियों को हटाने के लिए एक पाई भी दान नहीं करते। वे उस सामाजिक मुद्धार के लिए कुछ नहीं देते जो मानव स्वतन्त्रता तथा लोक-राज्य का आधार है।

मराले ने अंगरेजों को संबोधन करके कहा था कि जिस प्रकार ५वीं शताब्दी में बाहर के बर्बरों ने आकर रोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे लोक-राज को भी बर्बर

लोग नष्ट कर देंगे। पर ये वर्वर बाहर के नहीं, स्वयं तुम्हारे स्कूलों तथा कालेजों के पढ़े लोग होंगे। मकाले की यह चेतावनी हम भारत-वासियों को भी ध्यान से सुननी चाहिए।

बहुत से व्यापारी मानव-भ्रातृभाव—सब मनुष्य भाई है—को भूल गये हैं। वे जात-पाँत को मिटा कर समता, वधुता तथा स्वतंत्रता के पुनीत भाव के प्रचार के लिए कुछ नहीं देते। वे भूल जाते हैं कि इस संसार का धन तथा राज-शक्ति क्षणभंगुर एवं अस्थायी है और कि धर्म-जीवन ही अमर है। जात पाँत अर्थात् एक मनुष्य को जन्म से नीच तथा दूसरे को उच्च समझना भारतीय जीवन में एक नासूर है।

इस ने हिन्दुओं के सभी सद्गुणों को मिट्टी में मिला दिया है। यह चरम-कोटि की नास्तिकता है। यह देश के अधःपतन तथा चिरकालीन दासता का प्रधान कारण है। इसे दूर करने के लिए कुछ न देकर ईंट-पत्थर के मकानों या निरुम्मे लोगों को पालने के लिए दान देना भारी भूल है। जात पाँत परले दरजे की फूट है। जिस राष्ट्र में एकता नहीं, जो छोटी-छोटी असंख्य जातियों और उपजातियों में बँटा पड़ा है, उस की रक्षा परमाणु बवं और भारी टैंक भी नहीं कर सकते। यूनानी तत्त्वदर्शी ईपिकटेटस ने ठीक ही कहा है कि जिस नगर के अधिवासियों में भ्रातृ-भाव तथा एकता नहीं उस की रक्षा चित्र-विचित्र पत्थरों की सुदृढ़ प्राचीर भी नहीं कर सकती।

शरीर में रोग कीटाणुओं की शक्ति के कारण नहीं, वरन् शरीर में रोगों का सामना करने की शक्ति के कम हो जाने के कारण फैलता है। इसी प्रकार कई अच्छे मनुष्य भी अनेक

सार्वजनिक भूलों के सुलभ लक्ष्य बन रहे हैं। यदि दानी व्यापारियों को एक बार विश्वास करा दिया जा सके कि देश को जितनी हानि जात-पाँत से हो रही है, तो वे निःसदेह जात-पाँत को मिटाने के लिए उस से भी अधिक दान देंगे जितना कि वे मंदिरों और अन्न-क्षेत्रों के लिये देते हैं। हमारे देश की स्वतन्त्रता तथा सभ्यता की रक्षा के लिए समता और बन्धुता के भावों के प्रचार की भारी आवश्यकता है। इन विचारों को फैलाने के लिए ये व्यापारी तब उसी भक्ति और श्रद्धा से दान देने लगेंगे जिस से कि वे अपना निजी व्यवसाय करते हैं।

तब वे संसार को उतना अच्छा बना देंगे जितना कोई दूसरा नहीं बना सकता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत से व्यापारी इस का अनुभव भी करने लगे हैं।

राज्य मनुष्य का स्वामी नहीं। इसके विपरीत राज्य मनुष्य का नौकर है। इसे मनुष्य ने चुना है—ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए चुना है। स्वतन्त्र समाज में ही स्वतन्त्र मनुष्य रह सकता है।

अमेरिका में अनेक व्यापारी, वकील और दूसरे लोग अनेक अधिक धन कमाने के व्यवसाय छोड़ कर देशोद्धार के पुनीत भाव से ही अध्यापक, सरकारी कर्मचारी तथा लोक-सेवक बनते और अपने दलों को बनाते हैं। इसी सेवा-भाव को भारतीय जनता में उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

देश की स्वतन्त्रता का अर्थ अश्लील तथा निन्द्यतापूर्ण बातें छापना नहीं। हमारी सच्ची स्वतन्त्रताएँ उन बिन्दु पर सीमित हों

जाती है जहाँ उनका दुरुपयोग समूचे समाज के अधिकारों, सुखों तथा सुरक्षा को संकट में डाल सकता है।

कम्यूनिस्टों का उद्देश्य, जहाँ भी वे सत्ता प्राप्त करे, स्वतंत्रता को नष्ट कर डालना है। कम्यूनिस्टों में लेने और देने का भाव नहीं। वे संकीर्ण तथा असहिष्णु हैं। पड़्यंत्र रचना, चोरी से धुसना, पीठ में छुरा घोपना, मालिक से झगड़ा हो जाने पर कारखाने को नष्ट कर डालना, संगठित उपद्रव, खलबली तथा आन्दोलन, ये सब हमारे मोर्चों के पीछे ऐसे सैकड़ों निरुपद्रव नामों के नीचे छिपाए जाते हैं जिन पर कोई संदेह न कर सके।

कम्यूनिज्म मौलिक स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता और न लोगों को स्वतन्त्रता देता ही है। परन्तु अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ये स्वतन्त्रता जहाँ भी उसे मिल सके वहाँ उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करता है।

जो लोग देश की समस्याओं के संबन्ध में उदासीन, दिलचस्पी न रखने वाले, असावधान तथा अनभिज्ञ रहते हैं वे विपत्ति तथा कष्टों के चंगुल में फँस जाते हैं। इस बात का खूब खरबान होना चाहिए कि मनुष्य कुछ चीज नहीं, वह राज्य की सृष्टि है।

रुकने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। सब पदार्थ द्रुत गति से दौड़े जा रहे हैं। या तो लोगों को अपने पीछे चलाना होगा या आप को उन के पीछे चलना पड़ेगा। या तो आप को लोगों पर प्रभाव डालना होगा या उन के द्वारा आप को प्रभावित होना पड़ेगा।

मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह दूसरों को जीता बना

रहने में अविचल-भाव से सहायता करे। अब एक बात है और यह बात पहले कभी नहीं हुई। वह यह कि एक सब के लिए है और सब एक के लिए है।

व्यापारियों का कर्त्तव्य है कि इन विचारों को फैलाने में सहायता दे। वे बुराई के वशीभूत न हो, वरन् बुराई को अभिभूत करे।

विद्यार्थी

अवस्था और ऋतु के अनुसार मनुष्य को अपने खान-पान और रहन-सहन में परिवर्तन करना आवश्यक होता है ।

एक युवक का आहार एक शिशु के लिए हितकर प्रमाणित नहीं होता । शीतकाल में ग्रीष्म के पतले और ठंडे वस्त्र सुखदायी नहीं होते । इसी प्रकार प्रत्येक देश और प्रत्येक राष्ट्र सम्यता, शिक्षा तथा विकास की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्तरों पर है । कोई पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहा है तो कोई एम. ए. पास कर चुका है । इस लिए एक देश को दूसरे की नकल अंधाधुन्ध, बिना सोचे-समझे, नहीं करने लग जाना चाहिए । उसे उन्नति के सिद्धान्तों को समझ कर दूसरे राष्ट्रों से वे बातें ले लेनी चाहिए जो उस के लिए हित कर हैं । दूसरे के अन्यायपूर्णता में अपना घर नहीं जला देना चाहिए । हो सकता है कि जो दूध ज्वर के रोगी के लिए अमृत है, वही अतिसार के रोगी के लिये विष प्रमाणित हो । कम्यूनिज्म, सोशलिज्म, पूँजीवाद, डिक्टेटरशिप और लोकतन्त्र को भी हमें इसी कसौटी पर कस कर उन की अच्छी बातें लेना और हमारे लिये अहितकर बातें छोड़ देना चाहिए ।

इस समय लोक-तन्त्र तथा साम्यवाद की टक्कर चल रही है । कम्यूनिस्ट लोग लोक-तन्त्री अमेरिका में घुस कर उसे अपने रंग में रँग देना चाहते हैं । अमेरिका कम्यूनिज्म को सद्गोप और अपने लिए हानिकारक समझता है । वह कम्यूनिस्ट लोगो की चालों को मात करने के लिए सावधान और सतर्क है । भारत भी

अपने देश का अहित करने वाली बातों को रोकने के लिए अमेरिका से शिक्षा ले सकता है। इस बात में छोटे से छोटा मनुष्य भी देश-हित के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य कर सकता है।

अमेरिका में एक कुचले हुए लूले लड़के ने संसार को उससे अधिक अच्छा बनाने का निश्चय किया जितना कि उसने अपने जन्म पर उसे पाया था। उसने शार्ट वेव रेडियो पर काम करना सीख लिया। वह रेडियो पर दूसरे लूले-लंगड़ों को सान्त्वना देने लगा। पर रेडियो पर वह अपने दुःख की बात न करता था। इसके बाद वह दूसरे महायुद्ध में शत्रु देशों के गुप्त रेडियो से सन्देशों को पकड़ने के काम पर नौकर हो गया। इस प्रकार उसने राष्ट्र की बड़ी भारी सेवा की। इसके बाद वह धर्म-प्रचार में लग गया। वह प्रचार में कहा करता था—“यदि आप कम्यूनिस्ट बन जायेंगे तो परिणाम यह होगा कि आप पशु बन जायेंगे। आप का सिर सदा धरती की ओर दबाया हुआ रहेगा। आप को ऊपर की ओर सिर उठाने और ईश्वर की सृष्टि के सौन्दर्य तथा आश्चर्य को देखने की अपेक्षा न होगी।”

विद्यार्थियों, आपका काम सब के निकट जा कर ज्ञानालोक फैलाना है। जब कोई महामारी फैल रही हो तो कोई भी भला डाक्टर अपने घर पर बैठ कर समाज के स्वास्थ्य को घुरा वह कर सन्तुष्ट नहीं हो जाता। वह रोगियों के पास जा कर उनकी सेवा करता है।

विद्यार्थियों, अपने दूसरे विद्यार्थी व्युक्तों के पास जा कर उनको भी अपना ज्ञानालोक दीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे, जब आप अपने विचार दूसरों तक भी पहुँचाने लगेंगे तो एक ही रात में संसार की सब दुराइयाँ दूर हो जाएँगी।

एक धनी ने अपने पुत्र को भ्रमण के लिए रुपया दिया। पर वह छुट्टी में मजे उड़ाने के स्थान में एक नीग्रो गाँव में चला गया। वहाँ वह चालीस बच्चों को धर्म-शिक्षा सिखलाता था। वह उनको अपना रुपया भी दे सकता था। पर उसने उसके साथ ही उनको अपना समय तथा चिन्ता भी दे दी।

यदि भारत के विद्यार्थी भी इस अमेरिकन बालक का अनुकरण करे तो देश स्वर्ग बन जाय !

इसी प्रकार एक स्त्री ने एक ऐसी नौकरी छोड़ दी थी जिसमें काम थोड़ा वेतन अधिक और छुट्टियाँ बहुत होती थीं, परन्तु लोगों के सपर्क में आने और उनको प्रभावित कर के सन्मार्ग दिखाने के सुयोग कम थे। उसने यह नौकरी छोड़ कर दूसरी कम वेतन वाला नौकरी कर ली। पर इस दूसरे काम में उसे सन्तोष था कि मैं लोक-सेवा कर रही हूँ।

भारत को भी ऐसे लड़के-लड़कियों की आवश्यकता है जो संकल्प करे कि विद्योपार्जन के बाद हम कष्ट सहन कर के भी ऐसे ही सेवा के काम करेंगी जिनसे देशकी स्वतंत्रता की रक्षा और सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होगी।

एक लड़का इसी लिए लेखक बना था जिससे वह पुस्तकें लिख कर देश-सेवा का काम कर सके।

महात्मा ईसा का कहना है—“अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम से घृणा करते हैं उनका भला करो। जो तुम्हें सताते और तुम्हारी निन्दा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो।”

आप अपने विद्यार्थी-काल से ही सैकड़ों रीतियों से लोक-सेवा का काम आरम्भ कर सकते हैं।

अपने को अभी से उस महान् कार्य के लिए तैयार कीजिए जिसे आप स्कूल या कालेज से निकलने पर करेंगे और जिसके द्वारा आप देश तथा संसार में सुख-वृद्धि कर सकते हैं।

इस पुस्तक का अध्ययन करते हुए भी अपने जीवन-कार्य के संबंध में सोचना आरम्भ कर दीजिए। किसी काम में यों ही फिसल कर न चले जाइए। सदा ऐसा काम ढूंढ़िए जिसमें आप अपने विचारों का प्रचार कर सकें।

किसी काम को उससे मिलने वाले केवल वेतन के लिए ही नत-प्रहण कीजिए। उस लड़के के सदृश बनिए जिससे जब पूछा गया कि पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तो वह बोला—“ओहो ! मुझे पता नहीं। मैं कोई काम ढूंढ़ूंगा। नौकरी मिल जाने पर रुपया कमाऊंगा रुपया कमाने के लिए ही मुझे ट्रेनिङ मिली है।”

बैंक में अपने रुपये की रकम बढ़ाने और धन कमाने के लिए ही आप को शिक्षा नहीं दी गई। और न ही दी जानी चाहिए। आप को शिक्षा इस लिए दी जा रही है कि आप अपने निर्दोष और ठोस विचारों को सदस्यों दूसरों तक पहुँचाएँ। आप गायद धन-कुवेर न बन सकें। परन्तु इस बात को जानने में आप को उस समय तथा अनन्तकाल के लिए गहरा सन्तोष होगा कि संसार आपके इसमें होने में पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा हो गया है।

आप अपने चारों ओर बातें बहुत सुनते परन्तु कर्म होता बहुत कम देखते हैं। आप सब कहीं लोगों को भ्रष्टाचार, जादू-पोंत, धूस खाना और सरकार की निन्दा करते सुनेंगे। परन्तु उनकी यह निन्दा बहुधा केवल बातें ही होती हैं और कुछ नहीं।

स्वराज्य हो जाने पर भी जनता को दयावान्, शीलवान्, चरित्रवान्, धर्मात्मा तथा ईमानदार बनाने का प्रश्न बना रहता है। कम्यूनिज्म एक ऐसा रोग है जो दुर्बलता पर पनपता है। रोग के कारण को दूर कर दीजिए और रोग दूर हो जाएगा।

जीवन में से निकालिए कम और उसमें डालिए अधिक। सब से प्रेम करना सीखिए। अपने पड़ोसी को भी सेवा द्वारा जीतिए। अपने जीवन से लोगों के सामने त्याग तथा सेवा का आदर्श रखिए।

एक जहाज समुद्र में टूट कर डूब गया। नगे, भूखे तथा प्यासे यात्री इक्कीस दिन तख्तों पर तैरते रहे। एक महात्मा के ये शब्द उनके साहस को बनाए रख रहे थे—“इस लिए इस बात की कोई चिन्ता न करो कि हम क्या खाएँगे, या हम क्या पिएँगे, या हम क्या चाहेँगे, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं का प्रयोजन है। परन्तु प्रभु के वास्तविक स्वरूप को समझो और उसकी साधुता तथा पुण्य-शीलता सब तुम को मिलेगी।”

विद्यार्थियो, ऐसे शब्द आपके जीवन को बनाने में बड़ा महत्व रखते हैं।

कवीर जी ने कहा है :—

साधु गॉठ न बाँधहि उदर समाता ले ।

आगे पीछे हरि खड़े जब माँगे तब दे ॥

कालेज-काल में बोलना-लिखना तथा मतदान के लिए अपने परिवार को तैयार करना सीखिए। केवल नाम पाने के लिए ही किसी सभा-समाज के सदस्य न बनिए।

जिस प्रकार शान्त जल गहरा होता है, या जिस प्रकार खमीर चुपचाप दूध को जमा कर दही बना देता है, उसी प्रकार आप जो कुछ करते हैं उसका पता लोगों को लगना चाहिए, न कि इस बात का कि आप किस ढंग से करते हैं।

लेजिस्लेटरो, अखबारों, रेडियो आदि को पत्र लिखिए। इसे समय का व्यर्थ नाश न समझिए। सब किसी को यत्न करना चाहिए। इससे आप अपने राष्ट्र तथा समूचे संसार की सेवा करेंगे—आप उनको भूलो से बचार्थेंगे।

लोग जैसे हैं उनको वैसा ही समझ कर व्यवहार कीजिए, न कि इस बात पर आग्रह करके कि वे ऐसे होने चाहिएं। चाहे कितना भी कष्ट हो, वहाँ जाइए जहाँ आप कुछ भी काम कर सकते हों। 'इस प्रकार के लोग हों तभी मैं काम कर सकता हूँ', या 'मूर्खों को कौन समझाए'। ऐसा भाव रखना अच्छा नहीं।

किसी सभा या बैठक से अनुपस्थित रहने में काम नहीं बनता।

धैर्य रखना चाहिए। याद रखिए, कोई भी काम हो, एक ही रात में सफलता नहीं मिल जाया करती।

धर्म प्रचार या जिस बात को आप संसार के लिए हितकर समझते हैं उसके प्रचार में उत्साह से जल उठने में मत डरिए। कन्वूनिस्ट अपने विचार प्रकट करने में डरते नहीं।

भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उससे संसार का कल्याण हो। इससे आपके लेख में ठोसपन आ जाएगा। इस बात से मत डरिए कि पत्र-सम्पादक आपका लेख

छापना स्वीकार न करके उसे लौटा देगा। लोगों पर प्रेम कीजिए चाहे वे कितने ही गन्दे और मैले क्यों न हों। तभी वे आपके पास आयेंगे।

जो लोग किसी उद्देश को लेकर संसार में चलते हैं, वे उनसे आगे निकल जाते हैं जो केवल इधर से उधर निरुद्देश्य मँडराते फिरते हैं।

प्रथम कौटि के प्रचारक

दूसरे लोग जिन में हमारे जैसी श्रद्धा तथा धर्म-विश्वास नहीं, जो हमारे मत के नहीं, उनको पूर्ण अंधकार में मानना भारी भूल है। उन में भी विभिन्न अंशों में वह सच्ची ज्योति है जो मनुष्य को आलोकित करती है। वे भी कुछ न कुछ काम डे सकते हैं। बुद्ध और ईसा जैसे धर्म-प्रचारकों ने ऐसे सभी मनुष्यों को अपने साथ लिया था। परन्तु उन्होंने उन में से चुन कर थोड़े से लोगों को ही अपना धर्म-प्रचारक बनाया था। उन को जिस से जितनी भी सहायता मिल सकती थी वे ले लेते थे। जो आपके साथ नहीं वह आवश्यक नहीं कि आपका विरोधी हो।

ईसा ने अपने पहले शिष्यों को तब तक के लिए बैठा नहीं रखा, जब तक कि वे पूर्णरूप से उस की शिक्षा को ग्रहण न कर लें। इस के विपरीत उस ने उन को तत्काल अपना दूत बना कर प्रचारार्थ भेज दिया, ताकि जो कुछ उन के पास है उसे वे दूसरों तक पहुँचाएँ। इस प्रकार अभ्यास से उन का अपना ज्ञान बढ़ जाता और श्रद्धा गहरी हो जाती है।

हमारी प्रकृति का यह नियम है कि हम नई सचाई पुरानी सचाई के रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं—उसे पुरानी सचाई के नाम से या पुरानी भाषा में ही ले सकते हैं। कोई भी धर्म प्रचारक लोगों की धार्मिक वेददगियों की हैसी उड़ा कर, जिन के पाम वह अपना प्रचार करने जाता है, अपना काम नहीं कर सकता। इसके

विपरीत वह ऐसी बातों को अपने प्रचार का आधार बनाता है जो उस में और उन लोगों में सामान्य होती हैं।

यदि कोई रोगी डाक्टर की बताई सभी बातों पर नहीं चल सकता तो इसका अर्थ यह नहीं कि जिन बातों का वह पालन कर सकता है उन का पालन भी उस से न कराया जाए।

सचाई को किसी अंश में मानना उसे विल्कुल न मानने से तो अच्छा है।

कम्यूनिज्म तथा फासिज्म आदि रोग नहीं, वरन् रोग के बाहरी लक्षण हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अछूतपन कोई रोग नहीं, वरन् वह जात-पाँत-रूपी भयानक रोग का ही बाह्य लक्षण है। ये बताते हैं कि रोगों का सामना करने की हमारी शक्ति संकटबिन्दु से भी नीचे चली गई है। कोई मनुष्य जन्म से अपराधी या पापी नहीं होता। वह अपराध तथा पाप करना सीखता है। लोग अपराध किस लिये करते हैं? क्योंकि उनमें दायित्व का भाव अपर्याप्त मात्रा में होता है। जब तक मनुष्य को चारित्रिक तथा नैतिक शिक्षा नहीं मिलेगी वह अपराध करता ही रहेगा।

यदि युवकों को धर्म की शिक्षा दी जायगी, तो वे थोड़ा वेतन ले कर भी ऐसे व्यवसाय करने लगेगे जिन से थोड़ा का नहीं बहुतो का भला होगा। वे हताश नहीं होंगे, घबरायेंगे नहीं सेवा करेंगे। आप के सामने विजय करने के लिए एक संसार पड़ा है। अशोक की भाँति धर्म-विजय कीजिए, शस्त्र-विजय नहीं।

संगठन में व्यक्तिगत सूत्रपात

कोई भी समूह हो, समाज हो या क्लब हो, वह फुटबाल टीम के सदृश होता है। यदि वह खूब संगठित है तो उस का कुछ मूल्य है। यदि उस टीम के ग्यारह खिलाड़ियों में व्यक्तिगत दायित्व का भाव नहीं है और उन में व्यक्तिगत सूत्रपात नहीं है तो उस टीम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

संगठन के सम्बन्ध में भी यही बात ठीक है, चाहे उस संगठन का उद्देश्य अच्छा हो या बुरा। एक छोटी सी दुष्ट नरदली ने एक महत्त्वपूर्ण लेबर यूनियन की बाग-डोर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने दल के प्राथमिक उद्देश्य को कभी दृष्टि में ओम्मत नहीं होने दिया और शेष सब बातें इसी लक्ष्य के अधीन कर दीं। इसलिए वे सफल हो गए, जहाँ वे अन्यथा विफल रहते। जो लोग-मैदक लेबर यूनियन को अवाञ्छनीय लोगों के हाथ में पड़ने से बचना चाहते हैं उनको चाहिए कि वे यूनियन की समस्याओं में जायें, जो नग्न श्रु-पस्थित रहते हैं उनको साथ बैठक में ले जायें, प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करें और सभा वाले नया लोगों को समझाएँ। इसी रीति से वे अनिष्ट को रोक सकते हैं।

दुर्गम करने वाले छोटे से दल की सकलता का कारण उस दल की शक्ति नहीं होती, बल्कि अच्छे लोगों की उदासीनता ही होती है।

जर्मनी का बीदा है। सरकारी कर्मचारियों का एक दल नव

के समय प्रार्थना किया करता था कि रूस फिर ईसा का अनुयायी बन जाए। यह समाचार एक रेडियो वाले ने सुना। उसने यह बात रेडियो पर प्रसारित कर दी। वस, यह विचार समूचे अमरीका में फैल गया।

सभा और संगठन में सम्मिलित तो अनेक होते हैं, पर काम थोड़े ही किया करते हैं।

एक सदस्य दूसरे को अपने मत का बनाता है, फिर वे दो चार को बनाते हैं। और इस प्रकार संख्या बढ़ती जाती है। सभा की नीति का नियंत्रण करने के लिए थोड़े से चुस्त सदस्यों को वश में कर लेना पर्याप्त होता है। दूसरे लोग तो मीटिङ्ग में नहीं जाते। वे तो केवल नाम ही लिखा छोड़ते हैं। जो सदस्य सभा में जाता है, उसका उसके साथियों के काम तथा बातों से प्रभावित होना अनिवार्य है।

प्रकृति का यह एक अटल नियम है कि या तो आप दूसरों को प्रभावित करेंगे या फिर दूसरों द्वारा स्वयं प्रभावित होंगे। प्रचारक लोग जनता को जानने की कला में निपुण होते हैं। उनको निम्नलिखित बातों का अच्छा ज्ञान रहता है—लोगों से मिलना-जुलना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी भावनाओं को जानना, उनके दुःखों में समवेदना प्रकट करना और उनकी खुशियों में खुश होना, इत्यादि।

परन्तु यदि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता में जायेंगे तो वह आपकी ईमानदारी को तुरन्त ताड़ जायेंगे।

आपकी संस्था थोड़े से मनुष्यों का ही स्वार्थ सिद्ध करने वाली न हो. वरन् बहुतों की भलाई ही उसका लक्ष्य हो।

सभा में आलोचना करने से, केवल बातें करने से ही कुछ नहीं बनता, जब तक कि उसके सदस्य स्वयं कुछ नहीं करते। सभा के सदस्यों को चाहिए कि वे जनता के विचार तथा कर्म को प्रभावित करें, अपने विचार बहुत से लोगों को सुनाएँ और उनसे कहे कि समाचार-पत्रों में लिखा करें। कभी बंद न होने वाला निश्चित भलाई का कर्म हो किसी स्वतंत्र देश की सुख-शान्ति की अचूक गारण्टी होता है।

महात्मा ईसा ने ठीक ही कहा है—“जो मुझे ‘प्रभु-प्रभु’ कहता है वह स्वर्ग राज में नहीं जायगा, वरन् जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा।”

किसी दल का अनुयायी बनिए, न कि कोई दूसरा आपको अपने पीछे लगा ले।

जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके विचारों को सूक्ष्मरूप से बदलने का अच्छा सुयोग रहता है। हमारे देश में महान् सभाएँ तथा संगठन हैं। उनमें सम्मिलित होकर बड़ा काम हो सकता है।

जात-विरादरी की विभिन्न सभाओं को अरुनी छोटी सी विरादरी का ही ध्यान रहता है, बड़ी विरादरी विराजमान न-जाति वरन् समूचे भारत की भलाई का नहीं। यह सदृशित भावना ही इस देश के लिए पतन निष्ठ होती रही है। जिस समय हमारे लोग दुष्टता फैला कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हों, केवल इकट्ठे होकर किसी पटना के पटित होने की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना माने इसलिये अन्तित्व में अपना जीवन नष्ट करना है।

माल बेचने के लिए आपको बाजार में दूसरों के पास जाना पड़ता है। घर पर चुप-चाप बैठे रहने से काम नहीं चलता।

कोई मनुष्य समाचार-पत्र में जुकाम की दवाई का विज्ञापन पढ़ता है, पर उसी समय दवाई खरीदता नहीं। एक दिन उसे जुकाम हो जाता है। वह किसी दुकान पर जाता है। वहाँ उसे जुकाम की बहुत सी दवाइयाँ दिखाई जाती हैं। परन्तु वह भट वही दवाई खरीदता है जिसका विज्ञापन उसने कई बार पढ़ा है।

इसी प्रकार मनुष्य भी सभा में उसी विचार को ग्रहण कर लेता है जिसके विषय में उसने पहले अपने किसी मित्र से सुन रखा है। फिर वह उस विचार को अपना बना कर प्रकट करने लगता है।

किसी बात को बार-बार कहने का प्रभाव पड़ता है। इस लिए अपने विचारों को दूसरों पर बार-बार प्रकट करना चाहिए।

थोड़ी सी भूमि वह गई तो क्या हुआ, बोलने के लिए और बहुतेरी पड़ी है—इस प्रकार के भाव से ही देश की बहुत सी धरती ऊसर हो गई है। इसी प्रकार यह समझना कि थोड़े से लोग खराबी करते हैं तो वे क्या विगाड़ लेगे, हानिकारक है। सौ पचास अछूत मुसलमान या ईसाई हो गए तब क्या हुआ? इस प्रकार कहीं हिन्दुओं का बीज-नाश तो थोड़े ही हो जाएगा। हिन्दुओं के इसी भाव का परिणाम पाकिस्तान की स्थापना है।

देश-सेवा का काम कठिन है पर इसका पारिश्रमिक भी बहुत बढ़ा है।

सार्वजनिक भाषण

सार्वजनिक भाषण या वक्तृत्व कला का आधार-भूत नियम यह जानना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और उसे कैसे कहना चाहिए ।

इसी आधारभूत आवश्यक चीज के अभाव से भाषण निष्फल हो जाता है ।

प्रत्येक वार्तालाप में कोई निश्चित उद्देश रहना चाहिए । वह किसी विशेष बात पर बल दे । इस उद्देश की जड़े सच्चाई में जितनी गहरी गड़ी होगी उतना ही अधिक उसकी निष्कपटता भक्त होगी । आप किसी भी विषय पर भाषण करें, आप का भाषण निःस्वार्थ तथा निष्कपट भाव में रँगा होना चाहिए । आप का अपना दृढ़ विश्वास आप के श्रोताओं तक पहुँच जाएगा और उन त्रुटियों तथा टेकनोकल दोषों को दबा देगा जो आप में हैं । इस बात का ज्ञान होने से कि भगवान् आप के द्वारा कोई लोक-मेवा का पुण्य कार्य करा रहा है, आप को मुरझित तथा निश्चित कर देगा । यदि जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसका आपको ज्ञान तथा उसमें विश्वास है, जिस सच्चाई को आप जानते हैं यदि उसे यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की आप को लालसा है, तो समुचित रूप से प्रगट करने की रीति आप को अपने आप मिल जायगी ।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आप एक ही रात में प्रभाव-शाली वक्ता बन जाएँगे । दूसरी योग्यताओं के सट्टा जनता में

भाषण देने की योग्यता भी विकसित की जाती है। यह वश-परम्परा से माता-पिता से नहीं मिलती।

घंटों कड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य सफल वक्ता बनता है। जिस मनुष्य के मुख से इस समय आप को चमकते हुए शब्दों की झड़ी निकल रही लगती है, एक समय था जब वह भी मुँह खोले अवाक् रह जाता था। जब आरम्भ में उसने बोलना आरम्भ किया था तब उसके मुँह से शब्द नहीं निकलते थे। क्योंकि वह अपनी त्रुटियों के ज्ञान के कारण डरता था।

इसके अतिरिक्त बहुत से स्त्री-पुरुष ऐसे भी हैं जो मेज पर बैठे आपस में बड़े आनंद से बात-चीत कर सकते हैं। परन्तु सभा में श्रोताओं के सामने व्याख्यान देते समय वे घबरा जाते हैं। यह बात प्रायः उन लोगों में भी हो जाती है जो प्रतीयमान रूप से अपने आप में भरोसा रखने वाले व्यक्ति जान पड़ते हैं।

परन्तु ऐसी घबराहट सर्वथा असुविधा ही नहीं होती। एक मनुष्य सहस्रों सभाओं और सम्मेलनों में भाषण कर चुका है। वह बोलने की तैयारी पर उतना समय लगाता है जितना कि किसी दूसरी बात पर नहीं। किन्तु अब तक भी वह कहता है कि जब भी मैं जनता में बोलने जाता हूँ, तो पहले कुछ हिचकिचाहट या तनाव का अनुभव करता हूँ। वह कहता है कि इस हिचकिचाहट के लिए मैं आभारी हूँ। कारण यह कि सार्वजनिक भाषण वैसा ही मन की एकाग्रता चाहता है जैसा कि वेस-वॉल को हिट करने के लिए होती है। वेस-वॉल को हिट करते समय शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक नाड़ी कस जाती है। इस प्रकार भाषण करते समय अच्छे वक्ता को अनुभव करना चाहिए कि उस का शरीर तथा मस्तिष्क

खूब कस कर काम कर रहे हैं। इस कस कर काम करने में कोई ऐसी चीज नहीं जिस से आप डरे। वरन् यदि इस का उचित उपयोग किया जाय तो इसे एक लाभ समझना चाहिए। एक मात्र सकट की बात यह है कि आप इतने न तन जायें कि अपने विचारा को योग्य रीति से प्रकट ही न कर सकें।

यदि और जब ऐसी घटना हो तो दो-एक मिनट यह सोचने से कि मैं तो भगवान् का कार्य कर रहा हूँ यह घबराहट दूर हो जायगी।

इस के साथ ही यह भी संकल्प कीजिए कि अधिक से अधिक जितनी बार भी जनता में बोलने का अवसर मिले उतनी बार अवश्य बोलिए। जितनी अधिक बार आप बोलेंगे और जितनी अधिक बार आप जनता के सामने जायेंगे, उतना ही बेटी पर से बोलने का आप का डर दूर होता जायगा।

शारीरिक दृष्टिकोण से यह घबराहट इन तीन में से किसी एक कारण से उत्पन्न हुआ करती है—(१) अपनी सामग्री को नियंत्रित न कर सकना। (२) अपने आप में मातृ से न रग सजना। (३) अपने श्रोताओं को बान्धू से न रग सजना।

सामग्री का नियंत्रण—स्पष्ट रूप से बोलना मानो उच्च स्तर से साफ-साफ सोचना है। सहज ज्ञान के भरोसे रहना भूल है। इस के भरोसे रहने का परिणाम यह होता है कि वाद को पढ़ता हुआ कहना पड़ता है कि कई महत्त्वपूर्ण बातें ऐसी थीं जो मैं कहना चाहता था, पर कह नहीं सका।

द्वितीय तन्त्र में कहने के पहले उस पर विचार करना चाहिए। रजह भाषण की पहली आवश्यकता अपने दिमद की सामग्री

की तैयारी है। आशु भाषण में भी यह तैयारी आवश्यक होती है। जिन भाषणों को हम समझते हैं कि वक्ता ने बिना पहले से तैयारी किए ही तत्काल किया है ऐसे सर्वोत्तम आशु भाषण भी प्रायः न तैयार किए हुए नहीं होते, जैसे कि ऊपर से देखने में वे मालूम पड़ते हैं। अनेक अवस्थाओं में वे कई छोटे-छोटे टुकड़ों के बने होते हैं—उन भाषणों के टुकड़ों के, जो वक्ता पहले कई बार कर चुका है। वह कागज के टुकड़ों के सदृश ही अपने भाषणों के उन टुकड़ों को अपने मन में लिए रहता है। उस की बिना पहले की तैयारी किए बोलने की प्रतिभा वास्तव में पहले कहीं हुई या मानी हुई बातों को ही मन में क्रमवद्ध करने की ही क्रिया है।

प्रायः सभी अच्छे वार्तालाप तथा गोष्ठियाँ पहले से तैयार की जाती हैं।

तैयारी की रीति अंशतः भाषण के स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि आप को पहले से मालूम हो कि अमुक अवसर पर मुझे बोलना पड़ेगा, तो आप पहले से उस की तैयारी कर सकते हैं। आप अनुसन्धान कर सकते हैं, फायले देख सकते हैं, परामर्श ले सकते और सारे वार्तालाप की परीक्षा अपने परिवार या मित्रों में कर सकते हैं।

इस के विपरीत यदि आप को अचानक बोलना पड़े तो बात भिन्न होगी।

आप को दो चीजों पर भरोसा करना चाहिए—अपने मस्तिष्क और अपनी पृष्ठ-भूमि पर। जब कभी आप को बोलने के लिए कहा जायगा, आप के मस्तिष्क को इस काम के लिए जल्दी से

तैयार होना पड़ेगा। जो सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात आप दूसरो को बताना चाहते हैं उस के विषय में आप को तुरन्त निश्चय करना पड़ेगा। और यदि सम्भव हो तो यह निश्चय आप के बोलने के लिए खड़े होने के पूर्व ही हो जाना चाहिए, न कि खड़े होने के बाद। एक बार निश्चय हो जाने पर फिर उस क्रम का अनुसरण कीजिए। प्रसंग को छोड़ कर इधर-उधर की बातें मत कीजिए। इससे न केवल आप के श्रोता ही आप के विषय को भूल जायेंगे, वरन् आप भी आधिकाधिक घबरा जायेंगे और गड़बड़ में पड़ जायेंगे। आप वाग्मिता की भूल भुलैयाँ में इतना फँस जायेंगे कि फिर अपने विषय पर आना आप के लिए कठिन हो जायगा।

अपने ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करने में अध्ययन तथा पढ़ना एक बड़ी निधि या फण्ड का काम देता है। आप को सुझाव दिया जाता है कि अपने भाषण में इस जानकारी का उपयोग कीजिए। वार्तालाप का विषय आप के भीतर से निकले।

इस दृष्टि से लोक-सेवक को लाभ रहता है। वह अपना ध्येय जानता है। उसका कोई उद्देश्य रहता है। उनकी मारी प्रेरणा उसी उद्देश्य के साथ बँधी रहती है। वह स्थिरता-पूर्वक काम करता है। इस लिए वह अपनी सफलता के विषय में निश्चिन्त है।

यदि आप को बहुत बार बोलने की आगा है तो आप अपनी भाषण-सामग्री का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत कर सकते हैं। जिन के पास गहरे अध्ययन के लिए पर्याप्त समय है उन्हें अपनी ज्ञान-वारी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एकाग्रचित्त से अनुसन्धान करना चाहिए।

अपनी पृष्ठ-भूमि को विस्तृत करने की और भी कई रीतियाँ हैं। आप समाचार-पत्रों से काट कर विभिन्न विषयों पर कतरन रख सकते हैं। इस से आप अपेक्षाकृत बहुत थोड़े समय में ज्ञानार्जन कर लेंगे।

इससे दो लाभ होंगे। आप अपनी ज्ञान-राशि को बढ़ा लेंगे और दूसरे आपके पास किसी बात का पता भटपट लगाने के लिए एक चिट्ठा, (हेण्ड्री रेफरेस फायल) हो जाएगा।

कभी-कभी आप अखबार में ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपको कभी आगे काम आयेंगी। ऐसी चीज को काट कर या लिख कर रख लीजिए, इस संबंध में अच्छा यह है कि आप किसी स्टेशनरी की दुकान से एक लैटर फायल और दूसरी ३ x ५" कार्ड फायल खरीद लें। इनमें से कोई भी चीज बड़े मूल्य की नहीं।

लैटर फायल उन चीजों के लिए काम में आ सकता है जिनमें विस्तार के साथ जानकारी देने वाली बातें लिखी हैं। कार्ड साइज फायल उन चीजों के लिए है जिनमें अपेक्षाकृत थोड़े शब्दों में बात पूरी कर दी गई है।

समय-समय पर अपने इस संग्रह का पाठ करते रहिए। इसमें से अपने काम की बातें छोट कर बाकी निकालते जाइए। इस प्रकार अपटूडेट बना रहना भाषण की तैयारी है—ऐसे भाषण की जो जनता को प्रसन्न करता है और आपका संदेश भी पहुँचाता है।

जब कोई अच्छी साहित्यिक चीज, कोई उत्कृष्ट रचना, कोई प्रसिद्ध योग्यतापूर्ण भाषण या कोई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आपको छपा मिले तो उसके अधिक सारगर्भित वाक्यों का उच्चारण करने में मत हिचकचाएँ। उन्हें बार-बार उच्च स्वर से पढ़िए। इस प्रकार,

उत्तको जानबूझ कर कण्ठस्थ किये बिना ही, वे जल्दी ही आपका अंग बन जायेंगे ।

आप उस भाषण के वाक्य, विचार तथा प्रवाह आत्मसात् कर लेंगे । उस भाषण को सामग्री तथा उसके बढ़ाने का ढंग दोनों आपके हो जायेंगे ।

पर हम यह नहीं कहते कि आप किसी का अनुकरण करने का यत्न करें । आप आप ही रहें । किन्तु महापुरुषों तथा विदुषी देवियों की रचनाओं को पढ़ सुन कर अपनी आँखों तथा कानों को उनकी रचनाओं के सामने आने देकर—अपना सुधार करने में आपको हिचकचाने की आवश्यकता नहीं ।

आपकी भाषण की तैयारी के अन्तर्गत ऊँचे स्वर में बोलना भी है । पर यह आवश्यक नहीं कि आप दहत् में भोताओं के सामने ही बोले । यदि आपके पास लोगों को देने के लिए कोई विचार है तो अच्छा यह है कि आप उसकी परीक्षा अपने परिवार या अपने मित्रों पर अनिश्चित वार्तालाप में कीजिए ।

इससे आपको अपने विचारों को मूर्तरूप में संगठित करने में सहायता मिलेगी । इससे आपको भोतागण की प्रतिक्रिया का भी आभास मिल जाएगा ।

वार्तालाप की तैयारी में पहले से उमरी रूप रेखा बनाना एक बात उपरान्त होती है । यदि भाषण लम्बा—पन्द्रह मिनट या उससे अधिक का—हो तो रूप-रेखा तैयार करना परम आवश्यक है । और यदि भाषण संक्षिप्त—जो से पन्द्रह मिनट का—है तो भी रूप-रेखा तैयार करना वाञ्छनीय है ।

रूप-रेखा में आपके भाषण की प्रधान-प्रधान बातें आ जानी चाहिए। परन्तु यह बहुत सविस्तार नहीं होनी चाहिए, ताकि आप बोलते समय कहीं अपनी रूप-रेखा के अनुकरण में ही मग्न न हो जाएँ और अपने श्रोताओं पर कुछ ध्यान ही न दे सकें।

आपकी रूप-रेखा आपके तर्क की केन्द्रीय रूप-रेखा हो। यह आपके भाषण का स्थूल वर्णन हो। यह पूरे का पूरा लिखा हुआ भाषण नहीं होना चाहिए। जो-जो बातें आप कहना चाहते हैं यह रूप-रेखा उनका स्मरण कराने वाली हो। कभी-कभी आप की रूप-रेखा में छोटी-छोटी बातें भी आ जाएँगी। छोटे-छोटे व्योरे या मद्दे भी लिखी रहेंगी। उदाहरणार्थ, यदि आप आँकड़े, स्टैटिस्टिक्स, देना चाहते हैं तो उनको विस्तार के साथ भी लिख लेना और श्रोताओं को पढ़ कर सुनाना बिल्कुल ठीक होगा। आपके श्रोता ऐसी संक्षिप्त मध्यवर्तिनी बातों का आदर करेंगे और आपके भाषण को प्रामाणिकता प्राप्त हो जायगी।

महात्मा बुद्ध, महात्मा ईसा तथा दूसरे धर्म-प्रचारक अपने उपदेशों में नीति के वचन तथा कथाएँ सुनाया करते थे, जिससे लोग उनकी बात को भली-भाँति समझ जाएँ।

अच्छे वार्तालाप का, अच्छी कहानी के सदृश, आरम्भ, मध्य तथा अन्त होता है। यह बात शायद नई जान पड़े। फिर भी यह सार्वजनिक भाषण का एक रूप है जिसके लिए सज्जन, एकाग्रता तथा मनोयोग अपेक्षित है।

आपने ऐसे भी कई वक्ता देखे होंगे जो ढेर तक बोलते रहते हैं, परन्तु पता नहीं लगता कि उन्होंने कब आरम्भ किया। फिर कई ऐसे भी वक्ता हैं जो मध्य से आरम्भ करते हैं और वहीं समाप्त

कर देते हैं। हो सकता है कि ऐसे वक्ताओं के पास कहने के लिए अच्छी बातें हों। परन्तु क्योंकि वे अपनी भूमिका द्वारा उनको सुनाने तथा ग्रहण करने के लिए अपने श्रोताओं को तैयार नहीं करते और भाषण के अन्त में अपना विषय संक्षेप में नहीं दुहराते, इसलिए उनका सारा भाषण प्रायः व्यर्थ हो जाता है, श्रोतागण उसे ग्रहण नहीं करने पाते।

इसके विपरीत कई ऐसे भी वक्ता हैं जो अपने प्रवचन के अन्त के साथ अपना भाषण आरम्भ करते हैं। हो सकता है कि श्रोतागण उनका उद्देश समझ जायें। परन्तु वे उदासीनता अनुभव करेंगे, क्योंकि वह अपनी बातों को प्रभावशाली रूप में विकसित नहीं कर सकते।

मुख्य बात को बार-बार कहना अच्छे वार्तालाप का प्रधान लक्षण है। एक सफल वाग्मी ने सफल भाषण के लिए यह सूत्र बताया था—

“पहले मैं उनसे कहता हूँ कि मैं उन को क्या बताने जा रहा हूँ। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने उनसे क्या कहा था। विभिन्न शब्दों तथा उदाहरणों द्वारा एक ही बात को बार-बार अन्त की जितनी आवश्यकता भाषण में होती है उन्ती लग्न में नहीं। पाठक किसी छपे पत्र को फिर से देख सकता है। पर वह लौट कर आपके शब्दों को नहीं देख सकता। जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें से कुछ को खोए या छोड़े बिना वह पीछे मुड़ कर नहीं सोच सकता। बोला हुआ शब्द भागा जा रहा है।

किसी महत्त्वपूर्ण विचार को आप जो बार-बार कहना चाहिए जिससे आप के श्रोता उसका भाव याद रख सकें।

अपनी—रूप-रेखा का उपयोग करते समय अपने आप से एक पग आगे रुकने का प्रयास कीजिए ।

जब आप एक विषय को समाप्त करने को हों तो अपनी रूप-रेखा पर शीघ्रता से एक बार भाँक कर अगले विषय देख लीजिए इससे आपका कथन स्वभावतः आप को अगले विषय पर ले जायगा ।

इससे एक बात के बाद दूसरी बात पर जाना सुगम होता है । यह बात विशेष रूप में उस जगह आवश्यक होती है जहाँ एक बात दूसरी बात की पूरक होती है ।

आपके भाषणों की शैली तथा दृष्टान्त बदलते रहने चाहिए । परन्तु उनमें अप्रासंगिक बातें न हों । एक ही बात का बाहुल्य चाहे वह बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो आपके श्रोताओं को अन्त में उदासीन बना देगी । वे उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे ।

अच्छा भाषण तैयार करना, अच्छा भोजन तैयार करने के सदृश है । खाने वालों तथा सुनने वालों को प्रायः अनजाने आनन्द मिलता है । अच्छे रसोइए के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि भोजन कितना बनाना चाहिए, किसी खाने में कौन चीज कितनी डालनी चाहिए और कौन-कौन खाने बनाने चाहिए । अच्छे भोजन का संतुलित होना, आकर्षक होना और उसके परोसने का ढंग सुन्दर होना भी आवश्यक है । यही बात वाग्मी तथा भाषण की है । अच्छा भाषण भी बोलने के बहुत पहले सोच समझ कर तैयार कर लेना आवश्यक होता है । उसमें कौन-कौन बातें कहनी चाहिए, कब कहनी चाहिए और कितनी मात्रा में तथा किस ढंग से कहनी चाहिए, यह सब पहले से सोच लेना चाहिए ।

वक्ता को अपने आप को जानना चाहिए। उसके लिए अपने आप को जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी भाषण-सामग्री को जानना। यह काम बहुधा उससे भी कठिन होता है।

अपने भाषण के विषय में आप उससे अधिक वास्तविक हो सकते हैं जितना कि आप अपने आप के विषय में आलोचनात्मक हो सकते हैं। अपने आप को जानना एक मृदु कल्पना है। यह इस योग्य है कि इसके लिए उद्योग किया जाय। कारण यह कि सार्वजनिक भाषण में श्रोतागण निरन्तर आपका तथा आपकी सामग्री का विचार किया करते हैं।

व्याख्यान देने का काम आरम्भ करने वाले में पहली प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी काल्पनिक वास्तविक पात्र का अनुकरण करता है और उसी की भाँति बोलने का प्रयास करता है। इस बात का प्रभाव श्रोताओं पर बुरा होता है। ये अनुभव करने लगते हैं कि आप न तो अपने आप के साथ और न उनके साथ न्याय कर रहे हैं।

आप में एक व्यक्तित्व है, जिस में अपने हुए विशेष गुण हैं। हो सकता है कि आप एक ठण्डे तर्क-संगत प्रकार के मनुष्य हैं, जो प्राग वरसाने वाले भाषण नहीं करते। इस पर भी धार का प्रभाव बहुत हो सकता है। ऐसी दशा में यदि आप में यह विचार घर कर जाय कि आप के भाषण में स्वतन्त्रता व्यक्त करने वाली बातें बहुत हो तो आप अपने श्रोताओं को अपने से बड़ा विश्वास बरसेंगे कि आप की रुचि बहुत हल्की तथा चट्टियाँ हैं।

इस में विपरीत हो सकता है कि आप सरलभूत स्व में एक

भाव-प्रधान व्यक्ति हों, जिस की सारी प्रवृत्ति जोरदार भाषा में बोलना हो। ऐसी दशा में गम्भीरता-पूर्वक संयत भाषा में बोलने के स्थान में आप के लिए आग उगलने वाले शब्द बोलना ही बुद्धिमत्ता होगा। अपनी प्रकृति के प्रतिकूल प्रकार का भाषण करने पर अपने को विवश करना भारी भूल होगी। सारांश यह कि अपने भाषण की शैली यह रखिए जो आप की प्रकृति के अनुकूल है। अपने शब्दों की गति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के अनुसार रखिए। वनावटी स्वर में बोलना या चालाकियों से काम लेना अनावश्यक है।

यदि उत्तेजित हो जाने पर आप चिल्लाने लगते हैं और आपका यह स्वभाव ही है, तो अच्छी बात है। यदि यह आप का स्वभाव नहीं, तो अच्छा यही है कि आप इस रीति का उपयोग न करें।

सार्वजनिक भाषण का गुण शब्दों की मात्रा से नहीं मापा जाता। एक जोरदार बात निष्कपटता, शान्ति तथा धीरे से कही जाने पर ऊँचे से ऊँचा गरज कर कहने से भी अधिक फलदायक तथा प्रभावोत्पादक हो सकती है।

अपनी बातों को श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए समय तथा अवसर दीजिए। यदि आप जल्दी-जल्दी बोलने वाले हैं तो भी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वाक्य तथा वचन के बाद कुछ देर के लिए रुक जाइए। अपने वाक्य बोलिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जिन का आप को भली-भाँति ज्ञान है। हाँ, अवकाश के समय में नये शब्दों के अर्थ देखते रहें कीजिए, जिस से वे आप के शब्द-भाण्डार का भाग बन जायें। बढ़ाया हुआ शब्द-भाण्डार बढ़ाए हुए ज्ञान-भाण्डार के सदृश है। यह आप को सब प्रकार के भाषणों के लिए तैयार कर देता है।

अपने आप को जानने के अन्तर्गत अपनी शारीरिक चेष्टाओं को जानना भी है। पुराने ढंग की भाषण-शैली में बताया जाता है कि विशेष भाव को प्रकट करते समय विशेष प्रकार का संकेत करना चाहिए। परन्तु आज इस प्रकार के भाषण को जीर्ण तथा निकम्मा समझा जाता है। स्वाभाविक संकेत ही अच्छे संकेत होते हैं।

सब से बुरी बात अपने श्रोताओं पर यह संस्कार डालना है कि जो बात कहने का प्रयास आप कर रहे हैं, उस की अपेक्षा आप को उस की अधिक चिन्ता है जो आप अपने हाथों तथा पाँवों से कर रहे हैं। कुछ काल के उपरान्त आप के श्रोता सह्य करने लगेंगे कि आप के सार्वजनिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बात आप के विचार नहीं, बल्कि आप के शरीर के हाथ-पाँव हैं। इनके विपरीत यदि आप अपने संकेत भूल जायेंगे तो श्रोतागण भी उन्हें भूल जायेंगे।

यदि आप अपना समस्त ध्यान उन्हीं पर लगाए करेंगे जो कुछ आप को कहना है, तो श्रोत के श्रोतागण आप के विचारों को प्रतिबिम्बित करेंगे।

यदि आप दो-तीन मिनट चुप रह कर अपने श्रोताओं को अपने श्रोताओं के अन्तःकरण पर अभिहित होने के लिए अनुमति देते हैं, तो सब समझेंगे कि इसमें आपसे श्रोता नष्ट हो जायेंगे। वे वृत्ता आपका अन्तर्भाव करेंगे कि आपने उनके आपसे विचारों को पचाने के लिए आवश्यक किया है।

उत्साहपूर्णता के साथ किसी वक्ताका वाक्पटुता बतलाकर भाषा भूल है। यदि आपकी उद्देश्य के क्षेत्रों का अनुमान करें

तो इस बात का विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से श्रोता-गण आप जो कुछ बोलेंगे उसी के अनुसार आपका मोल आँकेंगे। यदि आपके शब्द आपके विश्वास की निष्कपटता को लिए हैं, तो आपके श्रोता आपके संदेश को उसी भाव से ग्रहण करेंगे। वक्ता के रूप में आपका काम उन लोगों पर जो आपको सुन रहे हैं अपने हेतु को अंकित करना, उनके मन पर उसकी छाप लगाना है, जिस हेतु की प्रेरणा से आप बोल रहे हैं। यदि आप सचाई और भलाई से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं तो यह काम आपके लिए सरल होगा।

अपने श्रोताओं को जानना आपके लिए आवश्यक है। सब श्रोताओं में बहुत सी बातें सामान्य होती हैं। वे सब प्रकार के श्रोताओं में एक ही तरह की पाई जाती हैं। फिर भी उनमें से कुछ के व्यक्तिगत विशेषता-सूचक गुण होते हैं। इसलिए श्रोताओं को जानना उनके सामने अधिक फलदायक रूप से बोलना है। इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है। उदाहरणार्थ, आपके श्रोताओं की रुचि क्या है।

सब लोगों की एक ही बात में एक सी रुचि नहीं होती। यदि आपको पता है कि वे किस कारण से आपका भाषण सुनने आए हैं, तो आप उनकी रुचि का उपयोग उनकी चिंता को बढ़ाने में कर सकते हैं। पहले वे बातें कहिए जिनका आपके श्रोताओं पर प्रभाव पड़ता है, जिनका उनके भले-बुरे से संबंध है और फिर उन्हीं को लेकर आगे अपना व्याख्यान बढ़ाइए। यह सफलता की निश्चयात्मक पथ-दर्शक है।

आपके श्रोताओं की पृष्ठ भूमि क्या है, इसका ज्ञान भी

आपको रहना चाहिए। जब कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाने लगता है तो वह पहले देखता है कि उनको इस विषय का पूर्व ज्ञान कितना है। तभी वह समझ सकता है कि जो कुछ मैं उन्हें सिखाने जा रहा हूँ उसे वे ग्रहण कर सकेंगे या नहीं। यही बात वक्ता की भी है। प्रत्येक अच्छा भाषण एक नये पाठ के सदृश होता है। श्रोतागण जो इस विषय का जितना ज्ञान है उसके आगे चलना होगा।

भाषण के लिए अवसर को भी देखना आवश्यक होता है। भाषण ऐसा होना चाहिए जो उस अवसर के अनुकूल हो। वह उस अवसर का एक अंग हो।

श्रोताओं की सत्या का भी विचार करना आवश्यक होता है। आप देखेंगे कि छ. मनुष्यों के सामने दोन्ना उतना प्रभावोत्पादक नहीं होता जितना कि छ. सों के सामने होता है।

श्रोताओं की मध्यम प्रौढ़ी हो तो उनके साथ प्रगट मित्रता दिखला कर दोलना चाहिए। वही बड़ा मन्त्रापी के उपचारों का फलन करने का अनिवार्यता नहीं होती।

दृष्टांतों का उपयोग कीजिये । मानव-मन मूर्त उदाहरणों को जितनी आसानी से समझ सकता है उतनी आसानी से अमूर्त या कल्पित उपदेश को नहीं ।

सार्वजनिक भाषणों में दृष्टांतों से काम लेना सदा अच्छा रहता है । अपना भाव उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये । कहानियों का उपयोग कीजिये । वास्तविक घटनाएँ सुनाइये । समाचार पत्रों से विवरण प्रस्तुत कीजिये । आप देखेंगे कि एक ही दृष्टांत को सजीव तथा स्पष्ट रूप से सुना कर आप अतीव उदासीन श्रोताओं को भी दिलचस्पी लेने वाले बना लेंगे ।

अपने श्रोताओं पर दृष्टि डालिए । इसका अर्थ यह है कि आप को अपने श्रोताओं में से एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बात करनी चाहिए । आप सारे श्रोताओं से बात कीजिए । उन पर ध्यान दीजिए । परन्तु उनमें से किसी एक मनुष्य के साथ बात करने और उससे आँख मिलाने के लिए रुकने में मत हिचकचाइए । इस प्रकार आप को इस बात का कुछ भान हो जायगा कि श्रोताओं पर आप के भाषण की क्या प्रतिक्रिया हो रही है—उन पर आप के शब्दों का क्या प्रभाव हो रहा है । इससे श्रोताओं के साथ आप का सम्पर्क भी स्थापित हो जाता है ।

अपने श्रोताओं के साथ रुष्ट कभी न हूँजिए । अरुचिकर हुए बिना ही मत-भेद रखना लोक-सेवक की विशेषता होनी चाहिए । आप चाहें कितने ही क्रोध में आये क्यों न हो, परन्तु आप को यह बात श्रोताओं पर प्रकट नहीं होने देनी चाहिए ।

चिल्लाइए मत । आपसे बाहर मत हूँजिए । वक्ता के रूप में आप का काम अपने श्रोताओं को प्रेरणा करना है, उनको उन

सचाइयो की ओर आकर्षित करना है जो आप के तत्त्वज्ञान का आधार है। यदि आप थोड़े से श्रोताओं के व्यवहार से चिढ़ कर सभी श्रोताओं के विरुद्ध हो जाते हैं, तो आप हार जाते हैं और आप के विरोधी जीत जाते हैं। धर्मप्रचारक के लिए यह बात बड़े महत्त्व की है। आप के श्रोताओं में शायद दो चार ही ऐसे हों जो आप के विरोधी हों। उनसे भी चिढ़िए नहीं, प्रेम कीजिए। तभी आप सारे ससार को प्रेम का संदेश मुना सकते हैं।

धर्म-प्रचारक के कर्ति

संसार में अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जिनके विषय में कहा जा सकता है कि—“वे रोगी हैं, पर वैद्य को नहीं चाहते। वे रोते हैं, पर रोने के कारण को दूर करना नहीं चाहते।” नैतिक बल ही एक ऐसा बल है जो संसार में बड़े काम कर सकता है।

अध्यापक में ये गुण होने चाहिए—समर्पण का प्रबल भाव। दूसरों की सेवा के लिए ढकेलने वाला संकल्प। संसार को अपने जन्म पर जैसा पाया था उससे अच्छा बना कर यहाँ से जाने की इच्छा। जीवन में यथा सम्भव अधिक से अधिक डालना और उसमें से कम से कम निकालना।

प्रत्येक अच्छे अध्यापक में दैवी चिह्नारी रहती है। उस चिह्नारी को शब्दों में प्रकट करना कठिन है। वह अपने विद्यार्थियों में सच्ची दिलचस्पी तथा प्रेम है। यह दिव्य प्रेम ही लोगों को दूसरों के लिए, देश के लिए और अपने लिए कुछ करने को प्रेरित करता है।

संसार में धर्म प्रचार के बाद अध्यापन से बढ़ कर पवित्र दूसरा काम नहीं। एक अध्यापिका कहती है कि जब मैं अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करती हूँ तो मेरी टाँगें लड़खड़ाने लगती हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि मैं मानव-समाज की सेवा कर रही हूँ और भगवान् की भी।

किसी भी प्रकार के काम में अच्छे गुण उस चीज का असर होते हैं जिसका कारण श्रद्धा, आशा तथा ज्ञान होता है।

इस पुस्तक का उद्देश पाठकों में पवित्र जीवन के लिए प्रेम उत्पन्न करना है चाहे वे किसी भी प्रकार का काम कर रहे हों ।

सारे संसार की चिन्ता कीजिए, केवल अपने ही एक न्याय को नहीं ।

जनता को परमेश्वर के निकट और परमेश्वर को जनता के निकट लाना हमारा कर्तव्य है ।

लोगों में जाइये । उनमें परहेज न कीजिए । विवाहों तथा उत्सवों में सम्मिलित हूजिए । सब प्रकार के लोगों में बातें कीजिए ।

पहाड़, कुँआ, भरना, जिन वन और उद्यान सब वही जा कर लोगों में मिलिए ।

जिस मनुष्य की किसी बात में रुचि नहीं उस से बढ़ कर रुखा और दूसरा कोई नहीं। दयनीय लोग वे हैं जो अपने जीवन में दर्शक बनना चाहते हैं, काम में हाथ बटाने वाले नहीं।

सब से दुःखी वे तमाशा देखने वाले हैं जो जान बूझ कर जलूस पर अपनी पीठ फेर लेते हैं।

सुख केवल तभी मिलता है, जब हम किसी उद्देश के लिए अपने आप को खर्च कर देते हैं।

मृदु बनिए, किसी को दुःख न दीजिए। आप जितनी मक्खियाँ मधु से पकड़ सकते हैं उतनी सिरके से नहीं। मृदुल होने के लिए थोड़ा अधिक समय और कुछ अधिक उद्योग की अपेक्षा रहती है। परन्तु इस से अन्त में लिहाजी फायदा बहुत होता है। जल्दी से बोले हुए व्यंगपूर्ण शब्द भलाई के लिए उठाए गये अनेक पगो को उलट या नष्ट कर सकते हैं। क्वचित् ही किसी व्यक्ति को तग कर के अपने पक्ष में किया जा सकता है। चिढ़ कर या मूर्ख बन कर उन लोगों को कष्ट देना जो हमारे या धर्म के विरुद्ध हैं उन को अपने से दूर भगाने की निश्चित रीति है।

दूसरो पर अपने विचार प्रस्तुत तो करने चाहिए पर हंसने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बीच में हस्तक्षेप को बुरा मानते हैं। यह प्रमाणित करना कि मैं ठीक हूँ और दूसरे गलती पर है, इस विध्वंसक भाव से बचते रहिए।

इस के विपरीत लोग सचाई को अधिक स्वीकार करते हैं जब वह उन के सामने प्रस्तुत की जाती है, न कि उन के गले के नीचे उतारी जाती है। भीतर हंसने से सतर्क होकर बचिए।

लोक-सेवक आग तैयार करता है, परन्तु गियासलाई नहीं गड़ता ।

निराशावादी की अपेक्षा आशावादी होना अच्छा है । किसी अनुप्य को झाड़ी में पड़ी मन्त्रि की बोटल मिली । उसने उसे ठा कर कहा, वाह वाह ! मन्त्रि की बोटल मिल गई । पर बाद में वह बोला, ओह ! यह तो आधी भरी है । इस पर उसका साथी बोला 'अरे भरी तो है, चाहे आधी भरी है।' वह प्रसन्न था ।

धर्म-प्रचारक को सब से बढ़ कर आशा-जनक पक्ष पर बल देना चाहिए । परन्तु साथ ही उसे यथार्थवादी भी रहना चाहिए ।

यह सच है कि संसार में बहुत से सज्जन विचार फैलाए गये हैं । फिर भी लोग उतने ही अच्छे हैं जितने कि वे उत्साह-व्यक्त तथा आश्चर्यकारी हैं । वे सारे बुरे भी हो तो भी उनके सुधार की आशा है । हताश होना धर्म-प्रचारक का काम नहीं । आशावादी अनुप्य प्रत्येक विपत्ति में भी सुयोग देखता है । निराशावादी प्रत्येक सुयोग में भी विपत्ति देखता है ।

प्रवृत्ति रहिए, प्रसन्न रहिए, उदास न बन जायिए ।

कोई भी शान उतना अच्छा नहीं कि जिस का ढरह न मिलता हो । दूसरों पर हमने के न्याय ने हम अपने पर हमने, यह अच्छा लक्षण है । निरुत्साहित करने वाली विपत्ति-बाधाओं में भी सुयोग रहना एक बड़ा सद्गुण है । यह इस बात को प्रकट करता है कि आप जो परमेश्वर तथा दूसरों से प्रवृत्ति दिग्वास है ।

जिन का निराशा उतने अपने आप के बाहर जिन्हें दूसरे

लोक-सेवक आग वैचार करता है, परन्तु नियासलई नहीं

रगड़ता ।

निराशावादी की अपेक्षा आशावादी लोग अच्छा है । किसी मनुष्य को झड़ी में पड़ी मटिरा की बोलल मिली । उसने उसे उठा कर कहा, यह चाह । मटिरा की बोलल मिल गई । पर बाढ़ की वह बोला, ओह ! यह तो आधी मरी है । इस पर उसका साथी बोला, 'अरे मरी तो है, चाहे आधी मरी है ।' वह प्रसन्न था ।

धर्म-प्रचारक की सब से बड़ कर आशा-जनक पक्ष पर बल देना चाहिए । परन्तु साथ ही उसे यथाव्यवही भी रहना चाहिए ।

यह सब है कि ससार में बहुत से सजीव विचार फैलाए गये हैं । फिर भी लोग उनमें ही अच्छे हैं जिनमें कि वे उत्साह-वर्धक तथा आश्चर्यकारी हैं । वे सारे घुरे भी हो, तो भी उनके सुधार की आशा है । हताशा होना धर्म-प्रचारक का काम नहीं । आशा-वादी मनुष्य प्रत्येक विपत्ति में भी सुयोग देखता है । निराशा-वादी प्रत्येक सुयोग में भी विपत्ति देखता है ।

प्रयत्नित रहिए, प्रसन्न रहिए, उदास मत होलिए ।

कोई भी काम उतना अच्छा नहीं कि जिस का उद्व न मिलता हो । दूसरी पर हमने के स्थान में हम अपने पर देखे, यह अच्छा लगता है । निरुत्साहित करने वाली विपत्तियाँ में भी सुरक्षित रहना एक बड़ा सद्गुण है । यह इस बात की प्रकट करता है कि आप की परमेश्वर तथा दूसरी में प्रबल विश्वास है । जिन में विश्वास उनके अपने आप के बाहर किसी दूसरे

जिस मनुष्य की किसी बात में सचि नहीं उस से बढ़ कर रुखा और दूसरा कोई नहीं। दयनीय लोग वे हैं जो अपने जीवन में दर्शक बनना चाहते हैं, काम में हाथ बटाने वाले नहीं।

सब से दुःखी वे तमाशा देखने वाले हैं जो जान बूझ कर जलूस पर अपनी पीठ फेर लेते हैं।

सुख केवल तभी मिलता है, जब हम किसी उद्देश के लिए अपने आप को खर्च कर देते हैं।

मृदु बनिए, किसी को दुःख न दीजिए। आप जितनी मक्खियाँ मधु से पकड़ सकते हैं उतनी सिरके से नहीं। मृदुल होने के लिए थोड़ा अधिक समय और कुछ अधिक उद्योग की अपेक्षा रहती है। परन्तु इस से अन्त में लिहाजी फायदा बहुत होता है। जल्दी से बोले हुए व्यंगपूर्ण शब्द भलाई के लिए उठाए गये अनेक पगो को उलट या नष्ट कर सकते हैं। क्वचित् ही किसी व्यक्ति को तग कर के अपने पक्ष में किया जा सकता है। चिढ़ कर या मूर्ख बन कर उन लोगों को कष्ट देना जो हमारे या धर्म के विरुद्ध हैं उन को अपने से दूर भगाने की निश्चित रीति है।

दूसरो पर अपने विचार प्रस्तुत तो करने चाहिए पर हसने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बीच में हस्तक्षेप को बुरा मानते हैं। यह प्रमाणित करना कि मैं ठीक हूँ और दूसरे गलती पर है, इस विध्वंसक भाव से बचते रहिए।

इस के विपरीत लोग सचाई को अधिक स्वीकार करते हैं जब वह उन के सामने प्रस्तुत की जाती है, न कि उन के गले के नीचे उतारी जाती है। भीतर हँसने से सतर्क होकर बचिए।

जिस मनुष्य की किसी बात में रुचि नहीं उस से बढ़ कर रुखा और दूसरा कोई नहीं। दयनीय लोग वे हैं जो अपने जीवन में दर्शक बनना चाहते हैं, काम में हाथ बटाने वाले नहीं।

सब से दुःखी वे तमाशा देखने वाले हैं जो जान बूझ कर जलूस पर अपनी पीठ फेर लेते हैं।

सुख केवल तभी मिलता है, जब हम किसी उद्देश के लिए अपने आप को खर्च कर देते हैं।

मृदु बनिए, किसी को दुःख न दीजिए। आप जितनी मक्खियाँ मधु से पकड़ सकते हैं उतनी सिरके से नहीं। मृदुल होने के लिए थोड़ा अधिक समय और कुछ अधिक उद्योग की अपेक्षा रहती है। परन्तु इस से अन्त में लिहाजी फायदा बहुत होता है। जल्दी से बोले हुए व्यंगपूर्ण शब्द भलाई के लिए उठाए गये अनेक पगों को उलट या नष्ट कर सकते हैं। कचिन् ही किसी व्यक्ति को तग कर के अपने पक्ष में किया जा सकता है। चिढ़ कर या मूर्ख बन कर उन लोगों को कष्ट देना जो हमारे या धर्म के विरुद्ध हैं उन को अपने से दूर भगाने की निश्चित रीति है।

दूसरों पर अपने विचार प्रस्तुत तो करने चाहिए पर हँसने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बीच में हस्तक्षेप को बुरा मानते हैं। यह प्रमाणित करना कि मैं ठीक हूँ और दूसरे गलती पर है, इस विध्वंसक भाव से बचते रहिए।

इस के विपरीत लोग सचाई को अधिक स्वीकार करते हैं जब वह उन के सामने प्रस्तुत की जाती है, न कि उन के गले के नीचे उतारी जाती है। भीतर हँसने से सतर्क होकर बचिए।

लोक-सेवक आग तैयार करता है, परन्तु दियासलाई नहीं रगड़ता ।

निराशावादी की अपेक्षा आशावादी होना अच्छा है । किसी मनुष्य को भाड़ी में पड़ी मदिरा की बोतल मिली । उसने उसे उठा कर कहा, वाह वाह ! मदिरा की बोतल मिल गई । पर बाद को वह बोला, ओह ! यह तो आधी भरी है । इस पर उसका साथी बोला “अरे भरी तो है, चाहे आधी भरी है ।” वह प्रसन्न था ।

धर्म-प्रचारक को सब से बढ़ कर आशा-जनक पक्ष पर बल देना चाहिए । परन्तु साथ ही उसे यथार्थवादी भी रहना चाहिए ।

यह सच है कि संसार में बहुत से सङ्गोप विचार फैलाए गये हैं । फिर भी लोग उतने ही अच्छे हैं जितने कि वे उत्साह-वर्धक तथा आश्चर्यकारी हैं । वे सारे बुरे भी हो, तो भी उनके सुधार की आशा है । हताश होना धर्म-प्रचारक का काम नहीं । आशा-वादी मनुष्य प्रत्येक विपत्ति में भी सुयोग देखता है । निराशा-वादी प्रत्येक सुयोग में भी विपत्ति देखता है ।

प्रफुल्लित रहिए, प्रसन्न रहिए. उदास मत हूजिए ।

कोई भी काम उतना अच्छा नहीं कि जिस का दुण्ड न मिलता हो । दूसरों पर हँसने के स्थान में हम अपने पर हँसे, यह अच्छा लक्षण है । निरुत्साहित करने वाली विघ्न-बाधाओं में भी मुस्कराते रहना एक बड़ा सद्गुण है । यह इस बात को प्रकट करता है कि आप को परमेश्वर तथा दूसरों में प्रबल विश्वास है ।

जिन का विश्वास उनके अपने आप के बाहर किसी दूसरे

मे नहीं वे ही हतोत्साह तथा हताश हुआ करते हैं। जो लोग स्वनिष्ठ हैं, जिन की ईश्वर में निष्ठा नहीं उन में श्रद्धा तथा कौतुक का अभाव रहता है।

जो लोग मूलतः धर्म विश्वासी हैं, वे ही हृदय से प्रसन्न तथा सुखी होते हैं। लोगों को दो अधिक और उन से लो कम। देने के लिए जाओ लेने के लिये कम जाओ।

डरपोक नहीं साहसी बनो। साहसी का अर्थ धृष्ट नहीं।

“जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ।” अपनी भूलें स्वीकार कीजिए। उन से इनकार न कीजिए।

विश्वविद्यालय तथा अखबार सत्य के समर्थक माने जाते हैं। परन्तु जर्मनी में जब क्रान्ति आई तो दोनों दब गये। वे हिटलर के हाथ की कठपुतली बन गये। अकेला धर्म-संघ (चर्च) ही ऐसा निकला जो सचार्ड के लिए डटा रहा। उसने नाजियों के संकेत पर उलटी-सीधी बातों का प्रचार करने से इनकार कर दिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन कहता है कि केवल धर्म-संघ ने ही बौद्धिक सत्य और नैतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए काम किया।

अपनी भूलें स्वीकार करना भी अभिमान तोड़ने तथा नीचा दिखाने वाला होता है। परन्तु अपनी इच्छा से नीचा देखने से ही हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों को गहरा तथा सुदृढ़ करते हैं।

अभिमान नहीं, विनीत बनिए। दुःख का कारण यह होता है कि हम अपने को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। हम अपने को वह दिखलाना चाहते हैं जो वास्तव में हम हैं नहीं। यदि परमात्मा ने हमें कोई एक क्षमता दी है तो समझिए कि प्रभु

चाहता है कि हम उसी का निपुणता के साथ उपभोग करें। अपने से बहुत सी क्षमताएँ होने का ढोंग रच कर अपने ससार को मूर्ख न बनाए।

भगवान् इतना चतुर है कि वह जानता है कि आप क्या नहीं जानते। अभिमान बुरी बला है।

विश्वास और भरोसा भरिए, किसी को हतोत्साह न कीजिए।

प्यार किए जाने से बढ़ कर जादू-भरा विस्मय और दूसरा नहीं। प्रेम मनुष्य के कंधे पर परमेश्वर की उँगली है।

बुरे से बुरे मनुष्य में भी कुछ न कुछ कुलीनता या चरित्र की उन्नता रहती है कारण यह कि सभी मनुष्य भगवान् के अमृत पुत्र हैं और वह भगवान् का दिव्य अश कभी पूर्णरूप से मिटोया नहीं जा सकता।

किसी मनुष्य को कभी निराशा-जनक समझ कर फेंक मत दीजिए। आशा सदा रहती है कि वह भी किसी दिन सचाई पर आ सकता है। उसकी सहायता करना धर्म-प्रचारक का विशेषाधिकार है। वह उससे कह सकता है कि आप ने बहुत कुछ अच्छाई का अंश है। मित्रोचित शब्दों या दृष्टि से वह उससे विश्वास भर सकता है। यह भी उदारता का एक रूप ही है।

उदारता क्या है ?

जब दूसरों के शब्दों ने आप का दिल दुखे तो मौन रहना उदारता है। जब आपका पड़ोसी रुखापन दिखाए तो धैर्य रखना

उदारता है। जब आप की कोई निन्दा फैल रही हो तो कानों को बहरा कर लेना उदारता है।

उदारता दूसरों के दुःखों से चिन्तित रहना है। यह वह तत्परता है जो कठोर कर्तव्य बुलाता है। यह विपत्ति पड़ने पर साहस है।

अरुचिकर हुए दिना मत-भेद रखिए। सत्य बोलिए पर अप्रिय सत्य न बोलिए। केवल प्रिय सत्य ही बोलिए।

कई धर्म-प्रचारक जो दूसरी सभी दृष्टियों से बड़े धर्म-प्रेमी होते हैं, अप्रिय बनने का प्रयास करते हैं। मत-भेद रखते हुए भी प्रिय बना रहना सरल होता है। यदि ऐसे धर्म-प्रचारक को मालूम हो कि उसके मुँह से निकले हुए कड़वे तथा अरुचिकर शब्द कितने लोगों को उसका धर्मग्रहण करने से रोक देते हैं, तो वह-तुरन्त अपना सुधार कर ले।

दृढ़ बना रहना ठीक है, परन्तु अप्रिय बनना दुर्बलता का लक्षण है।

दोनों दृष्टियों से देखिए, केवल अपनी ही दृष्टि से नहीं। एक लेखक कहता है—

“जब कोई दूसरा मनुष्य किसी ढंग से काम करता है तो आप उसके ढंग को घृणित तथा भद्दा कहने लगते हैं जब आप उसी ढंग से काम करते हैं तो आप उसे साहस तथा धैर्य समझने लगते हैं। जब वह अपनी बात पर डटता है, तो आप उसे हठीला और जिद्दी कहने लगते हैं। जब आप वैसा ही करते हैं तो वह दृढ़ता हो जाती है। जब वह आप के मित्रों को पसंद नहीं करता, तो वह पक्षपाती है। पर जब आप उसके मित्रों को पसंद नहीं करते, तो आप मानव-प्रकृति की अच्छी जानकारी प्रकट कर रहे

है। जब वह उपकारी बनने का प्रयास करता है तो वह सेव को पालिश कर रहा है। जब आप वैसा करते हैं, तो आप चतुराई से काम ले रहे हैं।

धीर बनिए। प्रचण्ड न बनिए। धैर्य से, पर अविचलित भाव से आगे बढ़िए।

असुचिकर भाव से असभ्य बनने से कई बार बड़ी हानि हो जाया करती है। जिन लोगों को हम महात्मा या सन्त कहते हैं वे महात्मा और सन्त क्यों कहलाते थे? क्योंकि वे ऐसे अवसरो पर प्रसन्न रहते थे जब कि प्रसन्न रहना कठिन होता था। वे ऐसे समयों में धैर्यवान् थे जब धैर्य रखना कठिन था। वे आगे ढकेलते थे जब उनका मन चाहता था कि निश्चल ठहरे रहे।

वे चुप रहते थे, जब कि उनका मन बोलने को चाहता था। वे प्रिय होते थे जब कि उनका मन चाहता था कि वे अप्रिय हो। बस इतनी ही बात थी।

यह बात बिलकुल सरल थी और सरल बनी रहेगी।

काम करने वाले बनिए, न कि बाते बनाने वाले।

एक कैद होने वाले जन का आदर्श वाक्य था—“अपमान से पहले मृत्यु”, बाते ही करने और उन पर आचरण न करने से भ्रष्टा भी नष्ट हो जाती है। अच्छा बनने का सब से सुगम मार्ग अच्छाई करना है।

कष्ट ने दूर मत भागिए। इसका उपयोग कीजिए।

एक लड़की की दोनों टांगें मोटर दुर्घटना से कुचल गई थीं। वह कहती है—

“मेरा यह अनुभव है कि दुःख तथा व्यथा दुर्भाग्य ने बड़े

भारी चरित्र-निर्माता है। इसलिए नहीं कि दुःख अपने आप में कोई अच्छी वस्तु है, वरन् इसलिए कि यह बहुधा हमें सुख की प्रत्याशा को बाहर से हटा कर उसे भीतर तलाश करने में सहायता देता है। कबीर जी ने भी कहा है—

सुख के सिर पर सिल धरूँ।

जो हरि का नाम भुलाए ॥

बलिहारी उस दुःख के।

जो क्षण-क्षण नाम जपाय ॥

पदार्थों और व्याकुलता से हमारा इतना सौंसे घुट रहा है कि सुख की सच्ची तलाश प्रायः असम्भव है। मैं अनुभव करती हूँ कि हमें अकेले होने में न डरना सीखना चाहिए। तब हमें अकेले-पन से भाग कर व्याकुलता में नहीं चले जाना चाहिए। अपने आप को समझना सुख का सब से बड़ा अंग है। यह भीतर से या मौन में ही किया जा सकता है—निश्चलता, निस्तब्धता तथा एकान्त में ही प्राप्त किया जा सकता है। सुख मूलतः अन्तर की वस्तु है और भीतर से ही प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मानन्द हमारे भीतर है।”

दुःख से हमें आत्म-बोध होता है। जितना अधिक हमें आत्म-बोध होगा उतना ही अधिक हम दूसरों को भी समझ सकेंगे।

पदार्थों की तलाश या उन पर अधिकार से सुख नहीं मिलता। यह दुःख उठाने तथा दूसरों के दुःख में भाग लेने में उसी प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार पत्थर के कोयले की गैस बनाते समय उसके साथ ही कोलतार या खाँड बनाते समय उसके साथ शीरा और मटिरा भी प्राप्त हो जाती है।

क्लेशों के द्वारा ही हम भगवान् के स्वर्ग-राज में प्रवेश कर सकते हैं ।

पहली चीजों को पहले रखिए

हमें वे चीजे पहले करनी चाहिए जिन्हें हम में से बहुत से लोग सब से अन्त में करने पर भुके रहते हैं ।

अपने पड़ोसी पर वैसा ही प्रेम कीजिए जैसा आप अपने पर करते हैं ।

साँप के सट्टश चतुर और पण्डुक के सट्टश सरल बनिए ।

देखिए, यह नहीं कहा गया कि पहले अपने पर प्रेम कीजिए या पहले पण्डुक के समान सरल हूजिए, वरन् पहले पड़ोसी पर प्यार करने और साँप के समान चतुर बनने और बाद को अपने पर प्यार करने और पण्डुक के समान सरल बनने को कहा गया है । आप को चतुर और सरल दोनों होना चाहिए ।

पहले बड़े स्थानों में और बाद को छोटे स्थानों में प्रचारार्थ जाइए ।

महात्मा कहते हैं --

सदा सत्य की ही जय होती है, भूठ की नहीं। यदि तुम उन पर प्रेम करते हो जो तुम पर प्रेम करते हैं, तो इसमें बढ़ाई ही क्या है।

यदि तुम उसे नमस्कार करते हो जो तुम को अभिवादन करता है, तो इसमें बढ़ाई ही क्या है ?

अपने शत्रु से भी प्रेम करो। जो रोगी नहीं उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं। जो रोगी है उसे ही वैद्य की आवश्यकता है।

जब तक दाना गलता नहीं वह अकेला ही रहता है। गलने पर ही उसे बहुत से दाने लगते हैं।

तुम व्यभिचार न करो। जो किसी स्त्री को व्यभिचार की दृष्टि से देखता है, वह हृदय में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है।

जो न्याय के लिए दुःख उठाते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का राज्य है।

जब लोग तुम्हारी भूटे ही निन्दा करे तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा पुरस्कार बहुत बड़ा है।

शरीर को कष्ट देने वाले में मत डरो, वरन् शरीर तथा आत्मा को नरक में नष्ट करने वाले अन्याय से डरो।

अपनी आत्मा का नाश करके ससार का राज्य पाने से क्या लाभ ?

इस विचार से किसी को भोजन न खिलाओ कि वह तुम्हें भी खिलायेगा । लूटों-लगड़ों को खिलाओ जो तुम्हें नहीं खिला सकते । उसका बदला तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा ।

यदि तू अपनी निन्दा आप करता रहेगा, अर्थात् अपने दोषों पर दृष्टि रखेगा, तो दूसरों को तेरी निन्दा का अवसर न मिलेगा ।

ब्रह्मचारी को कहीं भी दुःख नहीं होता । उसे सब कुछ प्राप्त है । ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अनेक ऋषि ब्रह्म-लोक में स्थित हैं ।

धन अहङ्कार करने के लिए नहीं, दान के लिए है । जरूरत मन्द गरीबों का जिससे निर्वाह होता है वही धन है, नहीं तो मिट्टी का ढेला है ।

विपत्ति के समय धीरज न छोड़ो । बड़ी से बड़ी तंगी में भी किसी के सामने हाथ जोड़ कर अपना मान न गँवाओ ।

विपत्ति में धीरज, अभ्युदय में ज्ञान, सभा में वाक्-चातुर्य, युद्ध में विक्रम, यश में सचि और श्रुति में व्यसन, ये महात्माओं के स्वभाव-सिद्ध गुण हैं ।

प्रत्येक मनुष्य को समाज-हितकर नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक स्वहितकारी नियम पालन में स्वतंत्र रहना चाहिए ।

जो मनुष्य अपनी चिन्ता छोड़ कर दूसरों की चिन्ता करता है, उसकी चिन्ता त्वयं भगवान् करते हैं ।

कोई बोझला इतना बाला नहीं होता जो जल कर लाल न हो सके ।

जैसे निकम्मी पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए वैसे ही निकम्मे विचार भी मन में नहीं आने देने चाहिए।

सम्पत्ति प्राप्त करके सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे चंचल जल में वर्तन स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही सम्पत्ति भी कभी स्थिर नहीं रहती।

नेत्रों को सफ़ट देखने का अभ्यास हो जाए तो बहुत सा भय कम हो जाता है।

सहिष्णुता दैव को भी जीत लेती है। अपनी दैनन्दिन आवश्यकता का बोझ हलका करना यह अपना काम है। यह ईश्वर का निर्माण किया हुआ पवित्र काम है और यही स्वर्गीय सन्देश है।

धनवानों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। उन्हीं के कृपा-कटाक्ष से निर्धनों के दुःख दूर होते हैं। जो धनी निर्धनों की सहायता नहीं करते वे ईश्वर के सामने पापी हैं।

उचित कामों को जहाँ तक हो सके शीघ्र कर डालना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुभ कामों का मुहूर्त शीघ्रता ही है।

इस संसार के सदा बदलते हुए नाना रूपों में जो केवल एक अद्वितीय एक को देखते हैं उन्हीं को सनातन सत्य के दर्शन होते हैं, और किसी को नहीं।

दूसरों की बढ़ती देख कर खेद न करो और न अपने शत्रु की आपत्ति देख कर प्रसन्न हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो अवसर पड़ने पर दूसरे भी तुम्हारी नक़ल करेंगे।

चाहे कोई काम धूम-धड़ाके और गाने बजाने से किया गया हो, केवल इसीलिए उसकी प्रशंसा न करो। महात्मा लोग बड़े बड़े काम करते हैं, पर उनके लिए ढोल पीटते नहीं फिरते।

पात्र तथा अपात्र की परीक्षा किए बिना और बिना विचारे दान देने की पद्धति भगवान् की अखण्ड धन-राशि का सब से बड़ा दुरुपयोग है।

समवेदना का उच्च और सबल स्वरूप आँसू गिराने, दृष्टि डालने और अनुकम्पा प्रदर्शन में ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष सहायता द्वारा उसकी साक्षात् मूर्ति देखी जाती है।

जनता के दुःखों को घटाने और सुखों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

दुःखी मनुष्य को प्रेम युक्त सत्य वचनों से आश्वासन दो। उसके हृदय में उत्साह की विजली दौड़ाओ। परिश्रम हो तो भी उनकी सहायता करो।

निराशा और अज्ञान में पड़े हुए मनुष्यों को छुड़ाओ।

मनुष्य के उस मन के लिए, जो सौन्दर्य-पथ का यात्री है, जो ईश्वर की ओर स्थिर भाव से सलग्न है, जो सत्य की छुरी पर घूम रहा है, भूमण्डल ही स्वर्गलोक है।

मन पँखेरू इन्द्रियों में तब तक उड़ता फिरता है जब तक ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान-वाज के सदृश उस पर नहीं टूटता और उसे अपने चगुल में दबा नहीं लेता।

प्रति दिन कम से कम एक व्यक्ति की ऐसी सेवा करना अपना काम बनाओ जिसके लिए तुम रुपये के रूप में वेतन पाने की न

प्रत्याशा करते हो और न उसे स्वीकार ही करते हो। पूर्ण विश्वास के साथ यह प्रयोग करो तुम जितनी सेवा करोगे उससे कहीं अधिक फल प्रकृति से तुम्हें मिल जायगा। तुम को यह सेवा प्रसन्नता पूर्वक और दूसरों को लाभ पहुँचाने के भाव से करनी चाहिए। तुम को इसका पुरस्कार मिलना अवश्यम्भावी है। यदि तुम किसी अकृतज्ञ स्वामी के यहाँ सेवा कर रहे हो, तो उसकी और भी अधिक सेवा करो। परमेश्वर को अपना ऋणी बनाओ। प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। जितने अविक्र काल तक तुम्हारा पारिश्रमिक रुका रहेगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि भगवान् रूपी साहूकार के यहाँ चक्रवृद्धि व्याज देने का नियम है। दूसरों की सफलता में सहायता देने से तुम को सर्वोत्तम और बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है।

ज्ञान से वृत्त हुआ मनुष्य शोक नहीं करता।

जो कर्म बुद्धि-पूर्वक किया जाता है वही श्रेष्ठ है।

पुरुषार्थ ही सब से बढ़ कर है। जो भाग्य को ही बलवान मानता है, वह मोह को प्राप्त होता है।

दुःख की अचूक औषध यही है कि मनुष्य दुःख का चिन्तन ही न करे।

प्रवीणता का प्राप्त करने में कठनाई होती है। परन्तु उसका फल सुख होता है। सत्य के समान दूसरा कोई सुख नहीं।

घृणा से घृणा दूर नहीं होती, घृणा प्रेम से दूर होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे आग से आग नहीं बुझती, आग पानी से बुझती है।

तामसिक दान से सात्विक ग्रहण श्रेष्ठ है। अर्थात् ईमानदारी से धन कमाना कीर्ति के लिए दान देने से अच्छा है।

केवल सत्य की ही जय होती है, भूठ की कभी नहीं। सत्य की सहायता से ही ऋषिगण देवयान मार्ग से परमात्मा के परमधाम तन पहुँचते हैं।

स्तुति-निन्दा समझ जाने और मान अपमान।

हर्ष-शोक से रहे अतीता तिन जग-तत्त्व पहचाना ॥

जो अभिवादन शील है, जो बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, यश, सुख और बल यह चार बातें बढ़ती हैं।

जो मनुष्य अपनी जाति, धन और ज्ञान के अत्यन्त अहङ्कार से अपने दूसरे भाई का अपमान करता है। उसका नाश अनिवार्य है।

शुभाशुभ प्रवृत्तियों और धारणाएँ सब मनके अनुसार प्रकट होती हैं। अर्थात् वे शुद्ध मन के अनुसार शुभ और दूषित मन के अनुसार अशुभ उत्पन्न होती हैं। अतएव दूषित मन के द्वारा यदि मनुष्य कोई बात करता है या कर्म करता है तो गाड़ी के बैलों के चलने के साथ-साथ जैसे पहिया चलता है उसी प्रकार दुःख भी उस कर्ता के पीछे-पीछे चलता है और यदि परिशुद्ध मन से वह कोई बात कहता या कर्म करता है तो सुख भी उस मनुष्य की छाया की भाँति उसके पीछे-पीछे चलता है।

“मेरा क्रोधी स्वभाव चला जाय”, ऐसी यदि तुम्हारी इच्छा है तो क्रोध की प्रवृत्ति का पोषण मत करना। ऐसी कोई आहुति न देना जिससे वह प्रवृत्ति और भी भड़क उठे।

पहले से ही शान्त-भाव धारण करो और कितने दिन बिना क्रोध के बीतें, इसकी गणना करते रहो। इस बार मैं एक दिन क्रुद्ध नहीं हुआ—इस बार मैं दो दिनों तक क्रुद्ध नहीं हुआ—इस बार तीन दिनों तक क्रुद्ध नहीं हुआ—इस प्रकार यदि तीस दिनों तक बिना क्रुद्ध हुए रह सको, तो यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे निर्वल हो कर सर्वथा निकल जायगी।

जो लोग चन्द्र, सूर्य, तारा नक्षत्र देख कर परमानन्द प्राप्त करते हैं, जो लोग पृथ्वी और समुद्र को देख कर उल्लासित हो उठते हैं, वे न अकेले होते हैं, न असहाय और न निरुपाय हो।

अपने को तत्त्वज्ञानी कह कर कभी प्रसिद्ध मत करना, दूसरे साधारण लोगों के सामने तत्त्वज्ञान की दाते अधिक न बोलना, तत्त्वज्ञान के जो उपदेश हैं उन्हें कार्य में परिणत करो। किसी भोज में किस प्रकार भोजन करना चाहिए—इस विषय में तुम्हारे जो विचार हो वक्तृता द्वारा प्रकट करने के बजाय उचित यह है कि जिस प्रकार भोजन करना उचित है उस प्रकार तुम स्वयं भोजन करो। सुक़रात क्या करते थे ?—वे किसी प्रकार का आडम्बर नहीं करते थे। वे अपने को ज्ञानी समझ कर अभिमान नहीं करते थे। उनके पास यदि कोई तत्त्वज्ञान की खोज में आता, तो वे उसे दूसरे के पास ले जाते। वे सब प्रकार के तिरस्कार तथा अनादर को प्रसन्नता-पूर्वक सहन कर लेते। तुम लोगों को अपने नगर की चारदीवारी विचित्र रंग के पत्थर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। नगर-निवासियों के मन में, तथा राष्ट्रपति के मन में जिससे सयम तथा सुशिक्षा का पूर्ण प्रवेश हो ऐसा उपाय करो। विद्वान् लोगों के उन्नत विचारों के द्वारा ही नगर आदि सुप्रतिष्ठित होते हैं, काठ-पत्थर के द्वारा नहीं।

यदि तुम लोग अपने घरों को सुप्रतिष्ठित करना चाहते हो तो स्पार्टा नगर-निवासी महात्मा लाइकर्गस के दृष्टान्त का अनुसरण करो। उन्होंने जैसे नगर को चारदीवारी से नहीं घेरा था, परन्तु नगर-निवासियों के मन में धर्म-दुर्ग की दृढ़ रूप से स्थापना करके समस्त नगर को चिरकाल के लिए सुरक्षित कर दिया था, उसी प्रकार तुम लोग भी दरवार, गृह और प्रासाद-शिल्लों से नगर को न घेर कर गृह-वासियों के हृदय में पवित्र विचार, भगवद्भक्ति और मैत्री को सुप्रतिष्ठा करो। ऐसा करने से तुम में कोई असंगल घुसने न पायगा।

तुम कितना मार्ग चल चुके हो, यह उतने महत्त्व की बात नहीं जितनी कि यह बात कि तुम किधर चल रहे हो। कराची की ओर मुंह किए दौड़ते हुए भी तुम कभी कलकत्ता नहीं पहुँच सकोगे।

आयु का अमृत क्या है?—प्रसन्नता। प्रतिदिन करने वाली बात क्या है?—आत्म-परीक्षण।

परावलम्बन दूसरे शब्दों में आत्म-हत्या है।

समय का सद्व्यय दूसरे शब्दों में धन का संचय है।

वही वचन दो जिसका तुम पालन कर सकते हो।

सब समय प्रयत्न करो और परोपकार करो। वही शूर है जो अपने को भला लगने वाले विचार को आचरण में लाता है।

मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, आत्म-समानी होना चाहिए, परन्तु अभिमानी नहीं।

दूसरों को हाथ दिखा कर बड़ा बनने की अपेक्षा दूसरे को हाथ देने से सच्ची बड़ाई मिलती है।

चन्द्रमा और हिमालय पर्वत भी उतने शीतल नहीं, कदली वृक्ष और चन्दन भी उतने शीतल नहीं, जितना कि तृष्णा रहित चित्त शीतल रहता है ।

हर्ष के साथ शोक और भय उसी प्रकार लगे हुए हैं जिस प्रकार कि प्रकाश के संग छाया । सच्चा सुखी वही है जिसकी दृष्टि में दोनों समान है ।

विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन

संस्कृत

सम्पादक—श्री विश्वबन्धु शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल.

१. वैदिक-पदानुक्रम-कोष—चारों वेदों से सम्बन्धित संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्र, वेदान्त, दर्शनादि ५०० वैदिक ग्रन्थों के एक-एक पद का पूरा-पूरा स्थल संकेत और उसके स्वल्प का आलोचनात्मक अध्ययन । १४ खण्डों में से पाँच खण्ड छप चुके हैं । तीन कोटि का कगज लगा है । पाँच खण्डों का मूल्य प्रथम कोटि २००), द्वितीय कोटि ११०), तृतीय कोटि १००) ।

२. वैदिक-शब्दार्थ-पारिजात—संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में चारों वेदों के प्रत्येक शब्द का अर्थ परिचय । १२ खण्ड ।
मूल्य ६)

३. वाल्मीकीय रामायण—अनेक विद्वानों की सहायता से प्राचीनतम मौलिक हस्तलेखों के आधार पर पञ्चोत्तर वर्ष पर्यन्त अथक परिश्रम करके तय्यार किया गया है । ७ भागों का सैट मूल्य ७०)
सम्पादक - श्री रामगोपाल शास्त्री—

४. अथर्ववेद सर्वानुक्रमणो—ऋषि, छन्द, देवता आदि का बोधक प्राचीन ग्रन्थ । मूल्य ६)

५. दन्त्योष्ण्यविधि—अथर्ववेद का लक्षण ग्रन्थ मूल्य १॥)

६. जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मण—सम्पादक, श्री रामदेव एम. ए. जर्मन विद्वान् आर्टल द्वारा प्रथम शोधित । मूल्य ५)

७. नाण्डूकी शिक्षा—सम्पादक, श्री भगवदत्त, बी. ए. । मूल्य २)

८. काठक-गृह्यसूत्र—सम्पादक, डा. विलियम केलेण्ड । मूल्य १०)

९. मन्त्रार्पाध्याय—(चारायण)—यजुर्वेदीय ऋषि-इतिहास । मूल्य २)

१०. वैदिक-कोष—सम्पादक, श्री हंसराज । निर्वचन तथा विज्ञान आदि सम्बन्धी ब्राह्मण वाक्यों का अत्यन्त उपादेय संग्रह । मूल्य १५)

११. ऋग्वेद-भाष्य—(उद्गीथार्च) मूल्य ४)

१२. श्रृङ्ग-काव्य—लेखक, श्रीकृष्ण कौर । सिक्ख गुरुओ और तात्कालीन पंजाब का १५० वर्ष का पुरातन ऐतिहासिक ग्रन्थ । मूल्य २)
१३. पुराण विषय समनुक्रमणिका—सम्पादक, श्री यशपाल टण्डन । १८ पुराणों तथा रामायण और महाभारत के मुख्य विषयों की सूची । मूल्य ६)
१४. गणिकावृत्तसंग्रह—The Courtezan in Classical Sanskrit Texts, by Dr. L. Sternbach मूल्य २०)
१५. संस्कृत-शिक्षा—श्री गौरीशंकर, एम. ए. डी. लिट
आरम्भ से संस्कृत पढ़ने वालों के लिए अत्युत्तम पुस्तक । तीन भाग । मूल्य १।।।=)
१६. साहित्य-सुधा—श्री चारुदेव शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल.
मिडल तथा संस्कृत पढ़े हुए इसको पढ़कर अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं । मूल्य २।=)

हिन्दी-प्रकाशन

श्री स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती, बी. ए. बी. टी. कृत—

१७. ब्रह्मविद्या—वेदान्त और योग के अनुसार जीवन-प्राप्ति कराने वाला अनूठा ग्रन्थ । मूल्य ६)
१८. अध्यात्मदर्शन—मूल्य ४); १९. आत्म-पथ—मूल्य २);
२०. कर्म और योग—मूल्य २।।) (ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्मविद्या से अनुमुद्रित हैं) ।
२१. हमारे बच्चे—श्री सन्तराम, बी. ए.
जन्म से लेकर इक्कीस वर्ष तक के बच्चों, किशोरों और नवयुवकों के सद्भाव को बनाने वाली तथा बुरी आदतों को छुड़ाने वाली हिन्दी में अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है । मूल्य ३।।।)

२२. संस्कृतशिक्षाविधि—श्री गौरीशङ्कर, एम. ए.

संस्कृत के पठन-पाठन के लिए अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । मूल्य ३।)

२३. बच्चों की देख-भाल—श्री बहादुरमल्ल, एम. ए.

बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक देख-भाल पर दार्शनिक ढंग से लिखी हुई सरल पुस्तक । प्रत्येक गृहस्थी के पढ़ने योग्य । मूल्य १।।।)

श्री विश्वबन्धु शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल. कृत—

२४. वेदसार—मूल्य १।।) मानव जीवन के प्रत्येक अङ्ग को उन्नत करने वाले सद्गुणों से युक्त वेद-मन्त्र तथा उनका सरल हिन्दी अनुवाद ।

२५. मानवता का मान—मूल्य १।=) मानवता का माप क्या है ? इस विषय पर भगवद्गीता के १२ वे अध्याय के आधार पर लिखा हुआ सरल ग्रन्थ ।

२६. सत्संग-सार—मूल्य १।=) उपयोगी निबन्ध संग्रह ।

२७. सुखी संसार—संसार सुखी कैसे हो सकता है, पढ़िये । मूल्य ॥)

श्री सन्तराम, बी. ए. कृत—

२८. व्यवहारिकज्ञान—२७ प्रतिदिन काम में आने वाले उपयोगी विषयों का ज्ञान । मूल्य २।।।)

२९. रसीली कहानियाँ—पंजाबी भाषा और देवनागरी लिपि में अति सुन्दर तथा मनोरञ्जक सचित्र कहानियाँ । मूल्य १)

३०. देश-देशान्तर की कहानियाँ—पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, शिक्षा-प्रद तथा मनोरञ्जक कहानियों का संग्रह । मूल्य १)

३१. नए युग की कहानियाँ—विश्वमैत्री के प्रचारक जर्मन कलाकार स्टीफन स्विग, मानवता की भावना को बहुत ऊँचे उठा देने वाले खलील जिब्रान, फ्रांस के मोपांसा, इंग्लैण्ड के डिक्न्स,

हंगरी के करोली किसफलोदी, चीन के यावचुङ्ग और महाराष्ट्र (भारत) के खण्डेकर की सर्वोत्कृष्ट कहानियों का संग्रह । मूल्य १।।।)

३२. फलाहार—भोजन में फलों और साग-भाजी का कितना महत्व है, यह पुस्तक के पढ़ने से पता लगता है। मूल्य १।)

श्री डाक्टर रघुवरदयाल कृत—

३३. गल्प संदोह, ३४. गल्पमंजुल, ३५. गल्पलतिका—

अश्लील और भ्रष्ट कहानियों से चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन तीनों संग्रह में दो हुई कहानियों का उद्देश्य उस दिशा से जनता को मोड़ कर सामाजिक सुधार की ओर लाना है। एक बार आरम्भ करने से छोड़ने को दिल नहीं चाहता। सभी अवस्था के नर-नारियों के पढ़ने योग्य है। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १)

३६. सृखे सन्तरे—सम्पादक तथा संग्रहकर्ता श्री रामचरण महेन्द्र, एम. ए.।

चुने हुए चार एकाकी नाटकों का संग्रह। इनके लेखक सेठ गोविन्ददास, डा. रामकुमार, श्री आरसीप्रसाद सिंह और श्री रामचरण महेन्द्र ऐसे हिन्दी जगत् के प्रसिद्ध और उच्च कोटि के कलाकार हैं। मूल्य १।=)

३७. (क) विशाल भारत का इतिहास—श्री वेदव्यास, एम. ए., एल. एल. बी.।

हिन्द-चीन में स्थित कम्बोडिया द्वीप में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सचित्र वर्णन। मूल्य ३।।)

३७ (ख) ऋग्वेद पर व्याख्यान—श्री भगवद्दत्त बी. ए.

ऋग्वेद सम्बन्धी पूर्णज्ञान। मूल्य २।।)

३७ (ग) वेद का स्वाध्याय—श्री स्व. प० राजाराम शास्त्री

२०० वेद मन्त्र तथा उनकी व्याख्या। मूल्य १।।)

३७. (घ) अवेस्ता—श्री स्व. राजाराम शास्त्री। मूल्य १।)

(पारसी धर्मग्रन्थ) एक अध्याय की संस्कृत छाया और हिन्दी टीका।

लघु ग्रन्थ

श्री चारुदेवकृत—

३८. भारतीय संस्कृति ।

श्री विश्वबन्धुकृत—

३९. सच्चा सन्त, ४०-४१ प्रभु

का प्यारा कौन ? २ भाग,

४२. जीते जी ही मोक्ष, ४३

आदर्श कर्मयोग, ४४. वीर

त्यागी. ४५. समता धर्म, ४६.

सदाचार संग्रह, ४७. सिद्ध

साधक कृष्ण, ४८. विश्वशांति

के पथ पर ।

सबके एक जैसे दाम

एक प्रति ३), पच्चीस प्रति ४),

सौ प्रति १५)

श्री विश्वबन्धुकृत—

४९. भारत राष्ट्र की भाषा

और लिपि, ५० सलोनो का

त्योहार, ५१. कृष्णाष्टमी के

पर्व का पुनरुद्धार ।

प्रो. इन्द्रकृत—

५२. नये युग मे दान ।

प्रो. प्यारेलालकृत—

५३. शब्द ब्रह्म की अनेक रूपता ।

सबके एक जैसे दाम

एक प्रति १॥, पच्चीस प्रति २),

सौ प्रति ७)

(सब लघु ग्रन्थों को मिलाकर

भी ले सकते हैं)

English

54 **Siddha Bharati or The Rosary of Indology—**

Edited by Prof *Vishva Bandhu* Contains 108 original papers, contributed, one each, by 108 eminent scholars from Asia, America and Europe 2-Volume set Rs 60

55 **Sarup-Bharati—**(Dr. L. Sarup- Commemoration

Volume)—Edited by Prof Jagan Nath Aggarwal and Prof Bhim Dev Shastri Contains 40 papers on Indology. Rs 30

56 **The Etymologies of Yaska—**Dr Siddheshwar

Varma M A, D. Litt A complete critical and systematic examination of etymologies of Yaska in the light of modern philology Rs 25

57 **Vedic Origins of Zoroastrianism—***Shri R. R.*

Kashyap, MSc Rs 2/8

मिलने का पता—विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भण्डार, होशियारपुर ।

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, साधु-आश्रम, होशिआरपुर
की

प्रसिद्ध हिन्दी मासिक-पत्रिका

विश्व-ज्योति

सह-सम्पादक :—

१. श्री विश्वबन्धु शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल. (पं.)

O d.A. (प्रास) Kt C.T (इटली)

२. श्री सन्तराम वी. ए.

वार्षिक चन्दा—भारत में ८), विदेश में १६ शिलिङ्ग

लक्ष्य

पतनकारी दुर्दृष्टि, दुर्भावना तथा दुराचार को अपसारित करते हुए
सद्ज्ञान, सद्भाव और सद् आचार को प्रतिष्ठापित करना अर्थात् विशुद्ध
सांस्कृतिक सेवा करना ही विश्व-ज्योति का लक्ष्य है।

सरकारी स्वीकृति

उत्तरोक्त प्रदेशों की सरकारों के शिक्षा-विभागों द्वारा विश्व-ज्योति
स्कूलों तथा पाठशालाओं के लिए स्वीकृत हो चुकी है—

१. पंजाब, २. पेश्वर, ३. जम्मू-कश्मीर, ४. हिमाचल प्रदेश,
५. उत्तर-प्रदेश, ६. मध्य-प्रदेश, ७. मध्य-भारत, ८. बिहार,
९. नेपाल तथा १०. ट्रावन्कोर-कोचीन।

मंगाने का पता—

विश्व-ज्योति, साधु-आश्रम, होशिआरपुर

कुछ अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ

श्री स्वामी कृष्णानन्द कृत—

- १ आनन्द मार्ग—योगीराज श्री सियाराम जी का जीवन चरित्र, विचार धारा और वचनो का संग्रह । मूल्य २)
- २ धर्म की आवश्यकता—मानव जीवन की उन्नति के लिए धर्म की अनिवार्य आवश्यकता को बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया गया है । मूल्य १)
- ३ सैकुलर स्टेट अथवा रामराज्य— मूल्य ३)
- 4 Sway of Materialism over India—
Examination of modern Indian political trend towards its Moral rearmament (English) Price, 1/8
5. The Role of Religion and Peace—
A Vindication of religion (English). -/12/-
6. Secular state or Ram Rajya—
Examination of present-day Indian political trend towards its spiritualisation (English) 2/-/-

श्री स्वामी सत्यानन्द कृत—

१. वाल्मीकीय रामायण सार २॥) २. भक्ति दर्पण २॥४)
३. श्रीमद्भगवद्गीता भाषा भाष्य ॥॥) ४. स्थितप्रज्ञ के लक्षण २)
५. दयानन्द प्रकाश ४॥॥)

हमारी राष्ट्रीयता—श्री मा. सा. गोलवलकर । भारतीय राष्ट्रीयता पर एक अधिकृत निबन्ध । १॥॥)

डा हेडगेवार—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक या जीवन-परिचय तथा कुछ पत्रों का भाषणों का संग्रह १)

गुरुजी—श्री गंगाधर इन्दूरकर । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर सचचालक श्री मा. सा. गोलवलकर (गुरुजी) का रुक्षिप्त-जीवन । १)

छत्रपति—लेखक—श्री परमानन्द शर्मा एम. ए.

वीर रस प्रधान काव्य । उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके रचयिता को इस पुस्तक के लिए ५००) का पुरस्कार दिया है । मूल्य ३)

श्री सन्तराम जी की अन्य पुस्तकें

१. हमारा समाज

जात-पाँत कैसे बनी ? उसके दुष्परिणाम तथा उस के तोड़ने के उपाय । मूल्य ६)

२. सुखी परिवार

यह पुस्तक परिवार में प्रायः होने वाले दुःखों से बचने के लिए बहुत उपयोगी है । विवाह के समय उपहार देने योग्य है । मूल्य ३)

३. रति विज्ञान

यौन-ज्ञान सम्बन्धी अपूर्व पुस्तक । मूल्य ४)

४. रस धारा

वर्तमानकाल के कवियों का सुन्दर संग्रह । मूल्य ॥१॥)

५. लोक व्यवहार

डेली कारनेगी की प्रसिद्ध पुस्तक “How to win friends and influence people” का सरल हिन्दी अनुवाद । मू ६)

६ आदर्श पत्नी मू. २॥१॥) ७ उद्बोधनी ३)

८ सद्गुणी बालक १॥१॥)

मिलने का पता—

विरवेश्वरानन्द पुस्तक भण्डार

(P. O) राधु आश्रम, होशिआरपुर ।

